

المسیح کے
پہاڑی وعظ
کے
عملی تشریح

خداوند مسیح کا پہاڑی وعظ نئے عہد نامے میں وہی
بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو پرانے عہد نامے میں دس
احکام رکھتے تھے۔ یہ مسیح کی بادشاہی کی اخلاقی شریعت
ہے۔ پہاڑی وعظ دس احکام کو منسوخ نہیں کرتا
بلکہ اُن کی زیادہ گہرائی سے تشریح کرتا ہے۔ جو بھی
خُلوصِ دل سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے مطالبات
کا اپنی زندگی پر اطلاق کرے وہ اپنی آنکھیں مسیح کی طرف
اُٹھانے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ وہی ہمیں اس کے
مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔

المسیح کے

پہاڑی وعظ کی عملی تشریح

از قلم

چارلس گور

مترجم

وکل ف اے۔ سنگھ

ناشرین

ایم۔ آئی۔ کے، ۳۶۔ فیروز پور روڈ، لاہور۔

پیش لفظ

اگر کلیسیا کی موجودہ روحانی حالت پر نظر ڈالی جائے تو بے حد کمزور دکھائی دیتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عام مسیحی تو رہے ایک طرف، کلیسیائی پروگراموں میں بھی کلام پاک کی اسٹڈی یعنی تحقیق و تفتیش پر زور نہیں دیا جاتا۔ نتیجہً ایک مسیحی کی عملی زندگی میں گمراہی اور گھیرائی پیدا نہیں ہوتی اور وہ کلام الہی میں چھپے ہوئے خزانے سے محروم رہتا ہے۔

بائبل مقدس میں متعدد مشکل حوالے ملتے ہیں جو ایک قاری سے گہرے مطالعہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑی وعظ ہے۔ فاضل مصنف نے اس کا نظر عمیق سے مطالعہ کیا اور پھر اس کی تشریح ایک عام مسیحی کے لئے بڑی سادہ زبان میں کی تاکہ ہر شخص اس کی تعلیمات کا اطلاق اپنی زندگی پر کر سکے اور حقیقتاً ایسی زندگی بسر کرے جو آسمان کی بادشاہی کے ہر شہری کو واقعاً زیب دیتی ہے۔

یہ کتاب مصنف نے پہلی مرتبہ ۱۸۹۶ء میں شائع کی تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اب تک یہ کئی بار پچھپ چکی ہے۔ اس کی افادیت کے پیش نظر اب مسیحی اشاعت خانہ بھی اسے اردو میں شائع کر رہا ہے۔ ہمیں امید واثق ہے کہ اس تشریح سے مسیحی نہ صرف انفرادی طور پر ہی مستفیض ہوں گے بلکہ کلیسیا مجموعی طور پر بھی مسیح میں ترقی کرے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اسے اپنے جلال کے لئے استعمال کرے۔

وکلف اے سنگھ

— مترجم —

بار	-----	دوم
تعداد	-----	پانچ سو
ہدیہ	-----	۲۰ روپے

۲۰۰۴ء

اردو ایڈیشن کے جملہ حقوق بحق ناشر، مسیحی اشاعت خانہ، لاہور محفوظ ہیں۔

مینجیر مسیحی اشاعت خانہ ۳۶ فیروز پور روڈ، لاہور نے مکتبہ جدید پریس، لاہور سے چھپوا کر شائع کیا۔

فہرست مضامین

باب	عنوان	صفحہ
	پیش لفظ	۳
۱	وعظ	۷
۲	مبارک بادیاں	۱۲
۳	مبارک بادیاں کی تشریح	۱۸
۴	پُرانی شریعت کی ترمیم	۳۴
۵	پُرانی شریعت کی ترمیم (جاری)	۵۱
۶	آسمانی بادشاہی کے شہریوں کا محرک	۶۷
۷	دُعائے ربانی	۷۹
۸	دُنیا سے بے غرضی	۹۲
۹	مسیحی خصوصیات	۱۰۱
۱۰	آخری تنبیہ	۱۱۵

پہلا پی و عطا کا تجزیہ

متی ابواب ۵-۷

۱۲-۳: ۵	خدا کی بادشاہت کے شہریوں کا کردار
۱۶-۱۳	دُنیا میں اُس کردار کا مقام
۳۸-۱۷	اُس کردار کا پُرانے عہد کی راست بازی کے ساتھ تعلق
۱۹-۱۷	وہ پُرانے عہد کا تسلسل ہے
۴۸-۲۰	وہ پُرانے عہد کی جگہ لیتا ہے
۲۰	پُرانے عہد کے ماننے والوں کے لحاظ سے
۴۸-۲۱	پُرانے عہد کے اپنے معیار کے لحاظ سے
۲۶-۲۱	قتل
۳۰-۲۷	زنا
۳۲-۳۱	طلاق
۳۷-۳۳	قسم
۴۲-۳۸	انتقام
۴۸-۴۳	دُشمنوں سے عدوت
۳۳-۱: ۶	خدا کی بادشاہت کے شہریوں کا محرک
۱	خدا کی مقبولیت نہ کہ آدمیوں کی
۴-۲	خیالات کے لحاظ سے
۶-۵	دُعائے لحاظ سے

(دُعائے متعلق مزید ہدایات

دُعائے نادِر نمونہ)

روزے

اس کے نتیجے میں اُن کی دُنیا کے ساتھ غیر موافقت

فکر و تردد سے رہائی

خُدا کی بادشاہت کے شہریوں کی دیگر خصوصیات

غیر تنقیدی مزاج

روحانی اعزاز کی تشہیر میں امتیاز

خُدا کے کردار کی پہچان کی بنا پر دُعائیں دلیری

آخری تشبیہات

دُر راستے

واحد ناگزیر بات: پھل دار کردار

ٹیسٹ: مستقل مزاجی

۸-۷

۱۵-۹

۱۸-۱۶

۲۴-۱۹

۳۴-۲۵

۱۲-۱:۷

۵-۱

۶

۱۲-۷

۲۷-۱۳

۱۳-۱۳

۲۳-۱۵

۲۷-۲۴

پہلا باب

وعظ

—۱—

پہاڑی وعظ کیا ہے؟ یہ یسوع المسیح کی بادشاہی کی اخلاقی شریعت ہے یا الفاظ دیگر اسے نئے عہد نامہ میں دُہی مقام حاصل ہے جو دس احکام یعنی احکام عشرہ کو پُرانے عہد نامہ میں ہے۔ یوں یہ دو الٹی عہدوں میں تعلق کی ایک عمدہ مثال بن جاتا ہے۔ اس موضوع پر اوگسٹین نے فرمایا: "اس بات سے انکار کرنا کہ پُرانا اور نیا عہد نامہ ایک ہی صادق اور بھلے خدا کا کلام ہیں بڑی غلطی ہے۔ دوسرے لحاظ سے نیا اور پُرانا عہد نامہ ایک ہی سطح پر رکھنا بھی غلط ہے۔" مجموعی طور پر ہم دونوں عہدوں کے آپس کے تعلق کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں خاص کر جب ہم اخلاقی شریعت پر غور کرتے ہیں: پُرانے عہد نامہ کی اخلاقی شریعت جو دس احکام میں بیان ہوئی ہے، اُسی خدا کا فرمان ہے جو اب ہم سے یسوع المسیح کی شخصیت میں ہمکلام ہے، اور یہی شریعت پہاڑی وعظ میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہے البتہ زیادہ گہرائی میں اور زیادہ وضاحت سے۔ پہاڑی وعظ احکام عشرہ کو منسوخ نہیں کرتا بلکہ وہ پہاڑی وعظ میں زیادہ وسیع، گہرے اور مثبت طریقے سے پہنچاتا ہے۔

پس یہ پہاڑی وعظ آسمان کی بادشاہت یعنی مسیح کی بادشاہت کی اخلاقی شریعت ہے۔ لوگ اکثر اوقات یسوع المسیح کے پس منظر اور اُس کے ظہور کے سیاق و سباق کو نظر انداز کرتے ہوئے اُس کے کردار پر زور دیتے ہیں۔ وہ یہ قبول جاتے ہیں کہ صرف المسیح (مسیح کیا ہوا بادشاہ) ہی جس کی آمد کی پُرانے عہد نامے میں اُمید کی جاتی تھی اس بادشاہی کا مرکز ہے۔ بادشاہ کے ارد گرد ہی بادشاہی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح بادشاہت بادشاہ کے بغیر نہیں ہوتی اُسی

طرح بادشاہ بادشاہت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یوں مسیح نے یہ کہہ کر آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ اپنے مسیح ہونے کا اعلان کیا یعنی یہ کہ میں وہی خدا کا مخصوص کردہ بادشاہ ہوں جس کا انتظار تم کر رہے ہو۔ اور اب جبکہ اُس نے اپنے ارد گرد شاگرد جمع کر لئے تھے تو اُس نے اُن کو پہاڑ پر لے جا کر اُس نئی بادشاہی کا اخلاقی آئین صادر کیا جس کی وہ رعایا بنیں گے۔ یوں یہ آئین نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ معاشرتی طور پر شریعت بن جاتی ہے۔ اگرچہ یہ شریعت شخصی طور پر قبول کی جاتی ہے تاہم یہ ایک نیا اور لائق سماجی نظام قائم کرنے کو بھی نافذ ہوتی ہے۔ یہ ایک بادشاہت کی شریعت ہے، اور بادشاہت آدمیوں کا ایک ایسا سماج ہوتی ہے جو اپنے بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے۔

یاد رکھیں، یہاں جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ شریعت ہے فضل نہیں۔ پولس رسول کی اصطلاح میں روح نہیں لفظ۔ جب وہ کہتا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے (۲۔ کرنتھیوں ۳: ۶) تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خارجی تحریریں ہمیں بنا سکتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ وہ ہمیں خاک میں کچل کر یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اُسے پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا اور یوں وہ ہمیں مار ڈالتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے گناہوں اور بھاری بے بسی سے آگاہ کرتا ہے لیکن یہاں پہنچ کر رک جاتا ہے۔ ہمارے اندر زندگی ڈالنے کی خاطر وہ کسی اور کے لئے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ وہ زندگی بخش قوت روح القدس ہے۔ پس یوں شریعت ہمیں ہمارے گناہوں کے بارے میں بتا کر مار ڈالتی ہے اور روح القدس ہمیں قوت دے کر زندگی دیتا ہے۔ یاد رہے، اس طرح "مار ڈالنا" ہمارے لئے اچھا اور ضروری بھی ہے۔ شریعت کے بغیر زندہ رہنا (رومیوں ۷: ۹) یعنی روشن ضمیر کے بغیر جھوٹے اطمینان میں زندہ رہنا خطرناک حالت ہے۔ "اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی!" (متی ۶: ۲۳)۔ ہمیں سب سے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور جب ہمیں

علم ہوتا ہے کہ ہم اس لحاظ سے کتنے ناکام ہیں تو ہماری یہ بے بسی ہمیں الٰہی مدد کو پیکار کرنے کے لئے تیار کرتی ہے، جیسے اوسطین فرماتا ہے کہ "شریعت اس لئے دی گئی کہ آدمی فضل کو تلاش کرے اور فضل اس لئے دیا گیا تاکہ شریعت کی تکمیل ہو۔"

پس پہاڑی وعظ شریعت کی معراج اور مار ڈالنے والے الفاظ کی تکمیل ہے۔ چونکہ یہ دس حکموں کی نسبت زیادہ محیط اور مکمل ہے اس لئے یہ ہمیں اور زیادہ موثر طور پر مار بھی ڈالتا ہے۔ یہ ہمیں گناہ کا اور بھی زیادہ شعور بخشتا ہے۔ پہاڑی وعظ سے ہمارے اندر ایک شدید پکار اُبھرنے لگتی ہے کہ خدا چونکہ ان سارے حکموں کا منبع ہے اس لئے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ انسان کی ضرورت خدا کو عمل کرنے کا موقع مہیا کرتی ہے۔ الٰہی تقاضے ہمارے ضمیر پر بے حد دباؤ ڈالتے ہیں لیکن ایک ناقابلِ رسائی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ الٰہی محبت کے مجسم ہونے کی صورت میں جو اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہوئے پیکار کرتی ہے کہ میں تجھ کو پیاسوں کو آسودہ کروں گی اور مانگنے والوں کو جواب دوں گی۔ یہاں الفاظ کے سخت مطالبہ کا قریب ترین تعلق روح القدس کے وعدے کے ساتھ ہے۔

— ۲ —

پہاڑی وعظ میں بعض احکامات ایسے بھی ہیں جن کی مشابہت نہ صرف عہدِ عتیق میں نظر آتی ہے جو اس کی بنیاد ہے بلکہ غیر مسیحی فلاسفوں اور مصنفین مثلاً جینیوں میں کھونک چوہ اور یونانیوں میں سقراط یا افلاطون میں بھی۔ اس وجہ سے بعض اوقات وہ مسیحی جو اپنے مذہب کی لاثانی شان کے بارے میں غیر متند ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پس جب وہ "الہامی" اور "غیر الہامی" مصنفین یا الٰہی اور انسانی مقررین میں تطابق دیکھتے ہیں تو فرض کر لیتے ہیں کہ بے دہنوں نے بھی عہدِ عتیق سے مستعار لیا

ہے۔ اُس وقت وہ یقیناً ایک عظیم حقیقت کو محسوس جاتے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جس سے پہلی صدیوں کے آدمیوں کے ذہن بھرے ہوئے تھے کہ مسیح وہی کلام ہے جو ہر انسان کو ذی عقل بنا دیتا ہے۔ مسیح وہی نور ہے جو تاریکی کی ابتدا سے انتہا تک آدمیوں کے ضمیر اور عقل کو روشن کرتا ہے۔ چونکہ المسیح اپنے رُوح کے وسیلہ سے لوگوں کے ضمائر میں متحرک رہا ہے، اس لئے بنی نوع انسان کی تمام اخلاقی نشوونما اور تمام نسل انسانی کی اخلاقی تعلیم ایک سلسلہ بن جاتی ہے۔ اس میں ایک ہی رُوح متحرک ہے اور ایک ہی کلام میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پہاڑی وعظ کے کئی پارے دوسری تحریروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو بے گواہ نہیں چھوڑا ہے۔ انسان کے دلوں میں اُس کا کلام اور رُوح اُس کے گواہ ہیں۔

پس پہاڑی وعظ اور دوسرے مجموعہ قوانین میں کیا فرق ہے؟ سب سے اہم فرق یسوع مسیح کے الہی کردار اور اُس کے اختیار میں پایا جاتا ہے۔ ”وہ اُن کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح اُن کو تعلیم دیتا تھا“ (متی ۲۹: ۷)۔ اُس کی پراسرار شخصیت کا تمام وزن، اُس کے طرزِ خطاب کی تمام شان، اُس کا رویہ اور اُس کا اختیار اُس شریعت کی جو اُس نے بیان کی تائید کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا اختیار نہ صرف ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر ڈرتے ہیں بلکہ ایسا ہے کہ لوگ اُس پر خوشی سے اعتماد کرتے ہیں۔

— ۳ —

متی کی انجیل میں مرقوم پہاڑی وعظ لوقا کی انجیل میں متفرق مقامات پر دئے گئے محوالوں سے تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ بہت حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً دیکھئے ۶: ۲۰-۲۹؛ ۱۱: ۱-۴، ۹-۱۳، ۳۳-۳۶؛ ۱۲: ۲۲-۳۱، ۵۸-۵۹؛ ۱۳: ۲۴-۲۷؛ ۱۴: ۳۴-۳۵؛ ۱۶: ۱۳-۱۷، ۱۸-۱۹۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

متی رسول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ملتی جلتی باتوں یا واقعات کو جمع کر کے ایک ہی جگہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اُس نے معجزات کے گروپ (ابواب ۸ اور ۹)، سات تمشیلوں کے گروپ (باب ۱۳)، فریسیوں کی مذمت کے بارے میں طویل بیان جسے لوقا نے دو حصوں میں بیان کیا ہے (باب ۲۳) اور آخرت کے بارے میں بیانات کے ایک بڑے گروپ (باب ۲۴) کو ایک جگہ رکھا ہے۔ لہذا بڑی حد تک ممکن ہے کہ پہاڑی وعظ میں متی نے مسیح کے اُن فرمودات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے جو حقیقت مختلف موقعوں پر کہے گئے تھے جبکہ لوقا نے ہر واقعہ کو ترتیب کے مطابق پیش کرنے اور المسیح کے ہر فرمان کو اُس کے تاریخی سیاق و سباق کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

لیکن ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ خداوند مسیح جیسا عظیم استاد یقیناً ایک حقیقت کو مختلف صورتوں اور مختلف نکتہ نظر کے تحت بیان کرے گا۔ پس مسیح خداوند نے ایک بات کو بار بار دہرایا ہوگا۔

مبارک بادیاں

”وہ اس پھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شکر گرد اس کے پاس آئے۔ اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔

مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔

مبارک ہیں وہ جو غلگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔

مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔

مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔

مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔

مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔

مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔

مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ

آسمان کی بادشاہی انہوں ہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو

لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح بُری باتیں تمہاری نسبت

ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا

کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لئے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی

جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔“ (متی ۵: ۱۰-۱۲)

خداوند یسوع جیسے قدر ہونے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کے شکر گرد بھی وہاں اس کے پاس پہنچ گئے۔ یہ وعظ اس نے انہی کے سامنے کیا تھا۔ یہ دنیا کے لئے نہیں، صرف کلیسیا کے لئے کیا گیا۔ لیکن پھیڑ نے بھی وہاں پہنچ کر یسوع کی باتیں سنی ہوں گی (متی ۷: ۲۸)۔

۱۔ پہاڑی وعظ ”مبارک بادلوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ نئی بادشاہت کے شہریوں کے کردار کو بیان کرتی ہیں یعنی اس شخص کے کردار کو جو خدا کی بادشاہی کی آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حقیقی خوشی کا وارث بن گیا ہے۔ یہاں پر کردار کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے نہ کہ فعل یا عمل کو۔ مسیح یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس قسم کے کام کریں بلکہ یہ کہ ہم اس قسم کے لوگ بن جائیں۔ اور جس کردار کو یہاں بیان کیا گیا ہے یہ بلاشبہ مسیح خداوند کا اپنا کردار ہے جو ہمیشہ ہی اس کی تعلیمات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے خداوند کی تعلیم کا اطلاق عالمگیر اور انفرادی سطح پر ہو سکتا ہے کیونکہ (۱) یہ تفصیلی احکامات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک کردار کی تشریح ہے جس کو تمام ممکن حالات میں سمجھا اور منطبق کیا جاسکتا ہے۔ (۲) یہ صرف الفاظ میں تشریح ہی نہیں بلکہ ایک زندہ نمونے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔

اور یہی وہ کردار ہے جس کے مطابق آخر میں ہماری عدالت ہوگی۔ پولس رسول کہتا ہے کہ خدا نے ”ایک دن ٹھہرا یا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی (المسیح) کی معرفت کرے گا“ (اعمال ۱۷: ۳۱)۔ اور یوحنا رسول کہتا ہے ”جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے“ (۱۔ یوحنا ۳: ۲)۔ خدا کی نظریں ہماری قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس کی مانند ہیں یا ہم کتنے مسیح کے کردار کی مانند بنتے جا رہے ہیں۔ ہم اس پر بعد میں

جہاں تک ممکن ہے اپنی خود غرضی کی وجہ سے دکھ درد سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔
 دُنیا، سب سے زیادہ حلیمی سے گریز کرتی ہے اور کہتی ہے ”جہاں تک ممکن ہو
 اپنے اور اپنے حقوق کے لئے لڑو“۔ پس خداوند یسوع حقیقی برکت کو بیان کرتا ہے۔
 پہلے تین میں منفی طور پر: مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں — غلگین ہیں — حلیم ہیں۔
 پھر وہ اُس کی مثبت خصوصیات کو پیش کرتا ہے یعنی اُس کی راست بازی کے لئے
 زبردست روحانی جھوک کو، اُس کی متحرک اور زور دار دم دلی کو، اُس کی یک سوئی یا
 دل کی پاکیزگی کو، اور صلح کی بادشاہت کو ترقی دینے کے لئے اُس کے مصمم ارادے کو۔
 آخری مبارکیا دی ہیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ اس قسم کی دُنیا میں ایسے کردار ملنا
 کیسے ممکن ہے۔ پھر اس کا جواب اُن کلمات میں دیتا ہے جو حکمت کی کتاب کے مصنف
 نے استعمال کئے تھے جو راست بازی کے خلاف دُنیا کے رویہ کو بیان کرتے ہیں:

”اُوہ ہم راست کار کے لئے کمین لگائیں کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے۔

وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور شریعت کے عدول کے لئے

ہم کو سرزنش کرتا ہے۔ اور ہمارے چال چلن کے گناہوں کی بابت ہمیں

ملامت کرتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ خدا کی معرفت اُس کے پاس ہے۔

اور وہ اپنے آپ کو خدا کا فرزند کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت

کرتا ہے۔ ہمیں تو اُس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے۔ کیونکہ اُس کی خصلت دوسروں

کی خصلت کے خلاف ہے۔ اور اُس کی راہیں اُن کی راہوں سے جدا ہیں۔

وہ ہم کو جھوٹا خیال کرتا ہے اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے

جیسے کہ گندگی سے۔ وہ راست کاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے۔ اور

فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ پس اُوہ ہم دیکھیں کہ آیا اُس کی باتیں

سچ ہیں یا نہیں۔ اور جانیں کہ اُس کا انجام کیسا ہوگا۔ کیونکہ اگر راستکار

خدا کا بیٹا ہے تو وہ اُس کی مدد کرے گا اور اُس کے دشمنوں کے ہاتھ سے

اُسے چھڑالے گا۔ پس اُوہ ہم سختی اور عذاب سے اُس کا امتحان کریں تاکہ

اُس کی حلیمی معلوم کریں اور اُس کے مہر کو آزمائیں۔ ہم اُس پر رُسوائی کی

موت کا فتویٰ ڈالیں کیونکہ اُس کے کہنے کے مطابق اُس کی خبر گیری ہوگی۔

یہ باتیں اُنہوں نے سوچیں اور گمراہ ہو گئے کیونکہ اُن کی شرارت نے

اُن کو اندھا کر دیا۔ اور اُنہوں نے خدا کے بھید نہ جانے۔ اور پاکیزگی کی

جزا کی امید نہ رکھی۔ اور پاک رُوحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا۔ کیونکہ خدا نے

انسان کو بقا کے لئے پیدا کیا۔ اور اُسے اپنی ذات کی صورت پر بنایا۔ کیونکہ

اہلیس کے حسد سے موت دُنیا میں داخل ہوئی۔ پس جو اُس کے گروہ

کے ہیں وہ اُسے چکھ لیں گے“ (رومن کیتھولک بائبل: حکمت ۱۲:۲ مایلد)۔

جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح

کی بُری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے۔ خوشی کرنا اور نہایت

شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لئے کہ لوگوں نے اُن نبیوں کو بھی

جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا“ (متی ۵: ۱۱-۱۲)۔

مبارک بادلوں کی تشریح

—۱—

”مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی اُن ہی کی ہے“ (متی ۵: ۳۰)۔

پرانہ عہد نامہ اس دنیا کی خود غرضانہ دولت اور اس سے منسلک ظلم و ستم کے بیانات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے حقیقی دوست اکثر غریب اور مظلوم ہوتے ہیں۔

لوقا کی انجیل میں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا ”مبارک ہو تم جو غریب ہو۔۔۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو“ (لوقا ۶: ۲۰)۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام غریب مسیح کے شاگرد نہیں ہیں۔ ایک غریب آدمی بھی دولت مندوں کی طرح خود غرض اور لالچی ہو سکتا ہے۔ پس خداوند یسوع کمرانی میں اترا اور اپنی بادشاہت کے شریوں کے کردار کو نہ صرف ظاہری غریبی پر قائم بلکہ اندرونی غریبی یعنی مال و دولت سے بے نیازی پر۔ ”دنیا کتنی ہے“ جتنا ممکن ہو قیضے میں رکھو“ لیکن مسیح کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں یعنی جن کے دل حرص اور خود غرضی سے خالی ہیں۔

عہد حقیق میں ایک آیت ہے جو دل کی اس غریبی کو بیان کرتی ہے۔ ”وہ ایوب کا فرمان ہے“ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا۔ خداوند کا نام مبارک ہو“ (ایوب ۱: ۲۱)۔ یہاں خالص اور مکمل بے نیازی ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے جو کچھ ایوب کو دیا اُسے اُس نے خدا کی حاکمیت کے پیش نظر درست طریقے سے استعمال کیا۔ پھر اُس حاکم اعلیٰ نے

جو کچھ اُسے دیا تھا واپس لے لیا اور ایوب نے بڑا اور رغبت واپس کر دیا۔ یہ حقیقی بے نیازی ہی دل کی غریبی ہے: ”اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اُسی پر قناعت کریں“ (۱- تیمتھیس ۶: ۸)۔

پس یسوع کہتا ہے کہ جو اس طرح دولت سے بے نیاز ہوں گے وہ مبارک ہیں۔ اُس کا اپنا کردار اس بیان کی دہکات کرتا ہے۔ وہ بے نیاز بن گیا۔ تجسم اپنے آپ کو خالی کرنا ہی تو ہے۔ وہ اپنے آسمانی جاہ و جلال کے ساتھ چمٹا نہیں رہا بلکہ جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے ”اپنے آپ کو خالی کر دیا“ اور تمہاری خاطر غریب بن گیا“ (فلپیوں ۲: ۷)۔ کرنتھیوں ۹: ۸)۔ اور پھر جب وہ بحیثیت انسان پیدا ہوا تو کسی خارجی شے سے چمٹا نہیں رہا۔ اُس نے آرام، ہر دلعزیزی، بڑوں کی نظر التفات اور یہاں تک کہ اپنے دوستوں کی ہمدردی کو چھوڑ دیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا کی حضور کی تسلی سے دست کش ہو گیا۔ اُس نے اپنے ہر حق کو بڑھائے بغیر چھوڑ دیا۔ یہ اُس نے ترک دنیا کے اصول کے تحت نہیں کیا، بلکہ خدا کی تابع فرمانی کرتے ہوئے کیونکہ اُس کے مشن کا یہی تقاضا تھا۔ وہ غریبوں سے بھی غریب ترین بن گیا، لہذا انتہائی معنوں میں ”آسمان کی بادشاہت“ اُسی کی تھی۔ وہ پیلاطس کے سامنے اپنی خالی کی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ اُس وقت اُس نے کہا ”تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں“ (یوحنا ۱۸: ۳۷) اور دنیا کی اخلاقی تمیز نے دیکھا کہ اُس نے سچ کہا۔ پس ہمیں بھی اُس کی مانند سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہونا چاہیے۔ جتنی بے نیازی کے ساتھ ہم خدا کی حاکمیت کو قبول کر کے اُس کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں پالنے اور چھوڑنے کے لئے رضامند ہو جائیں اتنی ہی تمام رکاوٹیں جو ہمارے دل اور زندگی میں اُس کی بادشاہی کو داخل ہونے سے روکتی ہیں دور ہو جائیں گی۔ جیسے پولس رسولوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ”ناوروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں“ دوسرے مقام پر وہ مسیحیوں کی خواہش افزائی کرتا ہے کہ ”سب چیزیں تمہاری ہیں“ (۲- کرنتھیوں ۶: ۱۰)۔ ہمارے حالات نہیں بلکہ ہمارا

رویتِ دنیاوی نعمتوں سے بے نیازی کے لئے رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ جب ہم زندگی کی ضروریات سے اتنے چھٹے رہتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تو یہ نمود و نمائش پر مبنی رویتِ اُس ولی وسعت، اطمینان، آزادی اور خوشی کو روک دیتا ہے جس کی بڑھ چڑھ کے ساتھ گہرے تعلق میں ہوتی ہے۔

یہ بات کتنی اہم ہے کہ کلیسیا میں ہر وقت ایسے لوگ موجود ہوں جو نہ صرف اندرونی طور پر دل کے غریب ہوں بلکہ ظاہری طور پر بھی۔ مسیح خداوند ہر شخص کو بے نیازی کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن ایک نوجوان کو خاص طور پر کہہ دو اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ پس کلیسیا میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے خدا اور آدمیوں کی خدمت کرنے کے لئے رضا کارانہ غریبی اختیار کی۔ لیکن جس زمانے میں کلیسیا میں ایسے لوگ نہیں تھے تو اسے بے حد نقصان اٹھانا پڑا۔

—۲—

”مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔“

مبارک بادیوں کے موتی ایک سنہری زنجیر میں پروئے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر مسیح خداوند دنیا کے مقبول عام قول کی مخالفت کر رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے ”آپ زندگی سے جتنا زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہوں۔ جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں کریں اور جو چیز آپ کو پریشان اور بے چین کرتی ہے اُس سے دور رہیں۔ خوش رہیں اور دکھ درد سے بچیں۔“ خداوند یسوع اپنا قول پیش کر کے علی الاعلان اس کی مخالفت کرتا ہے: ”مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔“

اس کا کیا مطلب ہے؟ دو قسم کے بڑے غم یا ماتم ہیں جن میں یسوع مسیح کے ہر سچے خادم کو شامل ہونا چاہئے۔ ایک گناہ کے لئے ماتم اور دوسرا دکھ درد

کے لئے ماتم۔ ہمیں گناہ کے سبب سے غمگین ہونا چاہئے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے حقیقت کو پوشیدہ رکھیں، اپنے ضمیر پر تکلیف دہ روشنی کو پڑنے سے روک دیں، جو باتیں دنیا کی نگاہ میں روادار خیال کی جاتی ہیں انہیں روادار سمجھیں اور جو باتیں عادتاً کی جاتی ہیں انہیں قبول کریں۔ لیکن مسیح کا شاگرد نور میں داخل ہو کر الہی کلام کی روشنی کو اپنے دل میں آنے دیتا ہے۔ وہ دل کی خاموشی میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا دیکھے جیسا یسوع مسیح اُسے دیکھتا ہے۔ یوں اُسے توبہ کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے، ایک ایسی توبہ جو مستقبل کی نسبت سے ”مقام صد کی تبدیلی“ اور ماضی کی نسبت سے حقیقی غمگینی ہوتی ہے۔ اُن باتوں کے لئے غمگینی جن میں ہم خدا کی مرضی کے خلاف تھے۔

گناہ کے اس ماتم کے علاوہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی غمگینی ہوتی ہے۔ ایسے لمحات آتے ہیں جبکہ ایک ایمان دار مسیحی گتھنی میں اپنے خداوند کی طرح صرف ”اپنا بوجھ اٹھانے“ (کلیتیوں ۵: ۶) میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسیحی اپنے خداوند یا پوس رسول کی طرح اپنے بوجھ کو اس طرح قابو میں رکھے کہ اُس کے دل میں اتنی جگہ باقی رہے کہ دوسرے بھی اپنا دکھ درد وہاں رکھ سکیں۔ ”ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ“ (کلیتیوں ۲: ۶)۔ مسیح خداوند کے متعلق لکھا ہے کہ ”اُس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھالیں“ (لامتی ۸: ۱۷)۔ یہ اُس نے صرف صلیب پر ہی نہیں اٹھائیں بلکہ اُس وقت بھی جبکہ وہ گلیل اور یہودیا میں منادی کرتا پھرتا تھا اور بیماری اور دکھ درد میں مبتلا لوگ اُس کے پاس آتے تھے۔ یہ ہمیشہ ہی خطرہ رہتا ہے کہ ہم اپنی اچھی اور خوشحال حالت کے پیش نظر دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے سے گریز کریں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی پھلداری اور خوشی سے محروم کر لیتے ہیں۔ جب تک گیموں کا دانہ زمین میں گر کر مرنے نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن

جب مرجاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھودیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لئے محفوظ رکھے گا“ (یوحنا ۱۲: ۲۴-۲۵)۔ ”مبارک ہیں وہ جو غلگین ہیں۔“

آپ جتنا زیادہ گناہ پر افسوس کریں گے اور دوسروں کے غم میں شریک ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو خدا کی ازلی وابدی تسلی اور حوصلہ افزائی ملے گی تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے اُن کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں“ (۲-کرنقیوں ۱: ۴)۔ ”دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے“ لیکن ”خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے“ (۲-کرنقیوں ۷: ۱۰)۔ ”مبارک ہیں وہ جو غلگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔“

یہاں بطور تنبیہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سچی غلگینی ہوتی ہے اسی طرح جھوٹی غلگینی بھی ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ دنیا سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود ایمان کی وہ دلیری اور ہمت نہ ہو جو ہماری بے اطمینانی کی اصلاح کرتی اور اسے پھلدار بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے اپنے گناہ کے بارے میں غیر مطمئن ہونے کے باوجود ہم سادگی اور حلیمی سے اپنے باپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار ہمیں کرتے اور اس لئے معافی کی خوشی نہیں پاتے۔ بے شک ہم مطمئن نہیں ہوتے لیکن ہماری بے اطمینانی حقیقی افسوس کی فروغی نہیں ہوتی بلکہ غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ اس قسم کی بے اطمینانی کو تسلی نہیں ملے گی اور نہ وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کی معافی کی پیش کش کو قبول ہی کرے گی۔ یعقوب کے گنوئیں پر خدا کی معافی قبول کرتے ہی سامری عورت کے دل میں وہی محبت ابھرنے لگی جو شکر گزاری سے پیدا ہوتی ہے (یوحنا ۴ باب)۔

— ۳ —

”مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔“

خداوند اب بھی دنیا کے معیار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بادشاہی کے کردار کو بیان کر رہا ہے۔ ”دنیا یہ کہتی ہے کہ اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے لئے زیادہ سے زیادہ حاصل کرو۔ کسی کو اپنے سے اگے نہ بڑھنے دو۔“ پس ہم ہمیشہ ہی اپنی عزت و وقار کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کی کئی ہے۔ ہمارا خداوند کہتا ہے: ”مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں“۔ حلیم وہ ہیں جو اپنے حق اور اپنی عزت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ خداوند یسوع کا یہی کردار تھا: ”نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھکتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا“ (۱-پطرس ۲: ۲۳)۔

بلاشبہ ایک اوجھڑا نقطہ نظر سے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے حق پر جبر رہنا چاہئے۔ مسیح خداوند اس بات کو تسلیم کرتا ہے جیسے کہ ہم ایک اور آیت میں دیکھیں گے۔ ممکن ہے ہمیں کلیسیا اور دنیا کے اخلاقی نظام کی خاطر اپنے حق پر اڑنا پڑے۔ لیکن کسی کو اس وقت تک حقیقی اطمینان حاصل نہیں ہوتا یا بات کی تہ تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ”جب آپ خدا کے بائعاً شرے کے خلاف غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو اُن کا دفاع کرنا میرا فرض ہے لیکن جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے آپ مجھے اشتعال نہیں دلا سکتے۔“ یہی وہ معیار ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ یہی وہ حلیمی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے لئے مناسب ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت کی سزا کے حق دار ہیں۔ ہم اکثر اوقات محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں کسی نہ کسی حد تک غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ حلیمی اُس لاثانی شخصیت

میں بھی پائی جاتی ہے جو بے گناہ اور راست باز ہے یعنی یسوع مسیح ہیں۔
 ”مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔“ یہاں خداوند
 زبور ۳۷: ۲۹ سے اقتباس کر رہا ہے۔ وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وارث وہ
 شخص ہے جسے ملکیت کا حقیقی حق دیا جاتا ہے۔ اُسے یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ کوئی اُسے
 دہاں سے نکال دے گا۔ وہ اپنی ملکیت کی طرف سے مطمئن رہتا ہے کیونکہ جن چیزوں کا
 وہ وارث ہے حقیقتاً اُس کی ہیں۔ اب اگر ہم دنیا میں ایسے مطالبے کرتے ہیں جن کی خدا
 اجازت نہیں دیتا اور وہ کچھ برداشت نہیں کرتے جو خدا ہمیں برداشت کرنے کو کہہ
 رہا ہے تو اُس دن جبکہ خدا ظاہر ہوگا ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ ہم نے ایسے
 مطالبے کئے جن کی اُس نے اجازت نہیں دی اور ہم دہاں اپنے حق پر جیسے رہے جہاں
 اُس نے جیسے رہنے کو نہیں کہا، لہذا ہم بے دخل کر دئے جائیں گے۔ لیکن حلیموں کو
 جنہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے خدا کے سپرد کیا ہوا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
 اُن کے پیش نظر صرف یہی ہے کہ ”دوست! آگے آکر بیٹھ۔“ چنانچہ وہ اس پوری وراثت
 میں داخل ہوں گے جو آدمیوں نے تو انہیں نہ دی لیکن خدا نے اُن کے لئے رکھی ہوئی تھی۔

—۴—

”مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ
 آسودہ ہوں گے۔“

خداوند نے دنیا کے مقابلے میں اپنے شہریوں کے کردار کا خاکہ بنانا شروع کر دیا
 ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ اُس نے بیان کیا وہ کردار کی منفی صورت تھی لیکن اب وہ
 اُس کی زیادہ مثبت تصویر پیش کرتا ہے۔ نئی بادشاہی کے شہری ”راستبازی کے
 بھوکے اور پیاسے“ ہوتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بھوکا کیا ہے اور پیاسا کا کیا

مطلب ہے۔ یہ ایک ایسی سخت طلب ہے جسے ضرور ہی مطمئن کیا جانا ہوتا ہے ورنہ ہم
 مری جائیں گے۔ آپ اپنی بھوک اور پیاس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انسانی معاملات
 میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص میں کسی عہدے
 کی اشتہا نظر آتی ہے اور وہ اُسے حاصل کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ آخر کار وہ اُس خواہش
 کو کسی نہ کسی طرح پورا کر ہی لیتا ہے۔ راست بازی کی بھوک بھی جو خداوند کی بادشاہی کے
 شہری اپنے اندر رکھتے ہیں کچھ اسی قسم کی ہے۔ راست بازی ایک خصوصیت ہے جو
 خدا کے حمارے لئے بھی مقرر کی ہے اور مسیح کی ایک خصوصیت بھی ہے۔ مبارک ہیں وہ
 جو اُس کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں۔

عزیزو! ہم اپنے قصوروں پر غالب نہ آنے کی وجہ سے اکثر مایوسی محسوس کرنے
 لگتے ہیں۔ آئیے ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں تاکہ ہم آسودہ ہو جائیں۔
 اگر آپ سنجیدگی سے نیک بننا چاہتے ہیں تو اگرچہ آپ کی ترقی کی رفتار شاید سست
 ہوتا رہے مگر بالآخر آپ نیک بن جائیں گے۔ مسیح نے مطمئن کرنے کا وعدہ کیا ہے بشرطیکہ آپ
 اُس کے خواہش مند ہوں۔ نیکی کی تلاش میں ناکامی نہیں ہوتی، ماسوا جب آپ بھوکے
 اور پیاسے ہوتا بند کر دیتے ہیں یعنی جب آپ چاہتے، دعا کرنے اور کوشش کرنے سے
 ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ کیا آپ پورے دل سے راست بازی چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ کو مل
 جائے گی۔ اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب کہ آسمان کی بادشاہی
 یعنی راست بازی، حلیمی اور سچائی کی بادشاہی قائم ہوگی اور دینی حقیقت بن جائے گی۔
 مبارک ہیں وہ جو یہاں اور اب اپنے میں اور دنیا میں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے
 ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔

”مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ اُن پر رحم کیا جائے گا۔“

بلاشبہ جہاں انسانی دکھ ہیں وہاں انسانی رحم بھی ہے۔ لیکن مسیح کے ہوا کسی نے بھی اسے ایسی محرک قوت نہیں سمجھا جس نے باعث اپنی زندگی کو بابرکت بنایا جاسکتا اور دوسری زندگیوں کو غلطی و لائی جاسکتی ہے۔ تاہم رحم ایک ایسا محرک ہے جو مسیح کے شاگردوں کے کاموں کو موثر بناتا ہے۔ خدا نے مسیح میں اپنی قدرت کو زیادہ تر رحم دکھانے میں ظاہر کیا ہے۔ پُر زہد رحم وہ رحم ہے جو نہ صرف جذبات بلکہ عملی کاموں میں ظاہر ہوتا ہے۔ صرف اسی قسم کے رحم کے بارے میں مسیح نے فرمایا ہے کہ ”مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔“ نئے عہد نامہ میں ایسے رحم کو جو کچھ نہیں کرتا، تباہ کن ریاکاری بتایا گیا ہے (دیکھئے یعقوب ۲: ۱۵-۱۶؛ ۱۷: ۱-۲؛ یوحنا ۱۶: ۱۶-۱۸)۔

یسوع مسیح فرماتا ہے کہ رحم دل پر رحم کیا جائے گا۔ یہاں جہیں الہی سلوک کا ایک عظیم اصول ملتا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عہد عتیق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ”رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔ نیکو کار کے ساتھ نیک ہوگا اور کج رو کے ساتھ ٹیڑھا“ (زبور ۱۸: ۲۵-۲۶)۔ یہ اصول یسوع مسیح کی اُس تمثیل میں بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں ایک بادشاہ اپنے نوکر کا قرض مُعاف کر دیتا ہے۔ جب یہ نوکر اپنے مفروض ہجرت نوکر پر رحم نہیں کرتا تو بادشاہ اُس کا قرض بحال کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ جیسا سلوک ہم اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں ویسا ہی خدا ہمارے ساتھ کرے گا۔ پھر ہم روزِ آخرت کی نسبت سے مسیح خداوند کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ ”کیونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا اس لئے“

... آؤ میسر باپ کے مبارک لوگو جو بادشاہی بنائی عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو“ (متی ۲۵: ۳۴-۴۰)۔ اسی طرح دعائے ربانی میں ہم دعا کرتے ہیں: ”جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو مُعاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں مُعاف کر“ (متی ۶: ۱۲)۔ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا آخری دن ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اس کا جواب ہمیں اپنے رویہ سے مل جائے گا۔ خدا ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔

اکثر دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ اُن کا ہمارے ساتھ رویہ متعین کرتا ہے۔ ”کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرأت کرے“ (رومیوں ۵: ۷)۔ ”مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ اُن پر رحم کیا جائے گا“

”مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے“

اگر ہم بادشاہت میں حصہ لیں تو لازم ہے کہ ہم میں ایک سوئی ہو۔ دل کی پاکیزگی کا مطلب ہمیشہ ہی شہوانی آلودگی کے نہ ہونے کے محدود معنوں میں لیا جاتا ہے۔ بے شک یہ پاکیزگی کا ایک اہم پہلو ہے اور میں اس سلسلے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ متعدد لوگ ناپاک آزمائش کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ اکثر ترقی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس گناہ سے چھٹکارا تو بانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نیکی کا پیچھا نہیں کرتے۔ اگرچہ وہ زندگی اور دل کی ناپاکی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ اُن کے ضمیر پر بوجھ بنی رہتی ہے اور اُن کی عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے تو بھی وہ تکبر یا خود غرضی یا تنگ دلی سے نفرت نہیں کرتے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ

پاکیزہ زندگی بسر کرنا ناممکن ہے اور یہ اُس وقت واقعی سچ ہے جب کوئی شخص تمام باتوں میں مسیح کی مانند بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمیں مسیح کی مانند بننے کے لئے صرف ایک ہی بات میں پاکیزگی حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ ہر ایک بات میں پاکیزگی کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح نے دل کی پاکیزگی کو جن معنوں میں استعمال کیا اور جن معنوں میں زیورہ میں ”پاک دل“ کا ذکر ہوا ہے اس کا تعلق ”مستقیم روح“ سے ہے یعنی ایسی روح جس کی کو خدا سے لگی ہوئی ہو۔

ایک قدیم کہادت ہے کہ گندے برتن میں جو کچھ ڈالو گے خراب ہو جائے گا۔ یہی حال انسان کی مرضی کا ہے۔ جب تک انسان کی مرضی پورے طور پر خدا کے تابع نہ ہو، آپ کی تمام طرح کی اخلاقی کاوشوں کی جڑیں تلخی و ترشی ہوگی جس سے تمام زندگی آلودہ ہو جائے گی۔ مسیح خداوند کا مطلب ہے ”مبارک وہ ہیں جو پاکیزگی کے سلسلے میں یک سو ہیں“ کیونکہ وہ، اگرچہ اس وقت خدا کو نہیں دیکھتے، یا سچی عقیدے کی کسی رشتہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، آخر میں انہیں کابل روایا مل جائے گی۔ ہاں، وہ سچائی، خوبصورتی اور نیکی کے بارے میں جتنی گنجائش اپنے میں رکھتے ہیں اُس میں مطمئن کر دے جائیں گے۔ وہ خدا کو دیکھیں گے۔

ایک لحاظ سے جب انسان کسی قسم کی روحانی حقیقت سے منور ہو جاتا ہے تو وہ خدا کو دیکھتا ہے (یوہ ۴: ۱۵)۔ اس لئے توبہ اور روحانی استقلال کی ابتدائی ضرورت اور لازمی شرط خدا کو دیکھنا ہے (عبرانیوں ۱۱: ۲۷)۔ لیکن پورے معنوں میں خدا کو دیکھنا بے الہیتائی کا خاتمہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ اُن کے لئے جو اس دنیا میں آنکھوں دیکھے سے نہیں بلکہ ”ایمان سے چلنے“ پر مطمئن ہیں اجر ہے۔

”مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔“

مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اُن کی بذریعہ کفارہ خدا کے ساتھ صلح کراتا ہے اور پھر آدمیوں، جماعتوں اور نسلوں میں جو جدائی کی دیوار پائی جاتی ہے اُسے ڈھکا دیتا ہے۔ صرف یہی صلح کی مضبوط بنیاد ہے۔ صلح کی بہت سی جھوٹی اور بناوٹی قسمیں ہیں جنہیں توڑنے کے لئے سلامتی کا شہزادہ آیا۔ ”میں زمین پر... صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں“ (متی ۱۰: ۳۴)۔ سچائی کو قربان کر کے حقیقی صلح خریدی نہیں جاسکتی بلکہ حقیقی صلح کرنے والا خداوند یسوع مسیح کی طرح سچائی کے تعاقب میں رہتا ہے۔

کیا ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کو کلیسیا میں پھوٹ اور تقسیم کو دیکھ کر کتنا دکھ ہوتا ہے؟ مذہبی راہنماؤں میں کتنا حسد اور جلاپا ہے۔ کتنے پاک شراکت لینے والے یہ قبول جاتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ یکائیت کا یہ اقرار اپنے ہم جنسوں کے ساتھ یکائیت کا اقرار بھی ہے۔ مسیحوں کو مسیح کی صلح کرانے والے ہونا چاہئے۔ ہم میں سے ہر ایک افراد میں، خاندانوں میں، جماعتوں میں، کلیسیاؤں میں اور قوموں میں میل ملاپ کرانے والا بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور کلیسیا کے رکن اور شہری اپنے کاموں اور اپنی دعا کے ذریعہ، اپنے شخصی کردار اور اپنے عام افعال کے ذریعہ صلح کرانے کی مناسب و موزوں کوشش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ برکت کے وارث ہیں یعنی یہ کہ ہم خدا کے بیٹے ہوں گے اور کہلائیں گے۔

”مبارک ہیں وہ ہواست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں
کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان ہی کی ہے“

اب تک مسیحی کردار کی حیرت انگیز دل کشی کی منظر کشی کی گئی ہے یعنی مال و دولت سے بے نیازی — انسانی دکھوں کی برضا و رغبت قبولیت — اپنے ہم جنسوں کے لئے اپنی خودی کا انکار کرنے والی حلیمی اور فروتنی — راست بازی کی زبردست آرزو — رحم دلی — پاک دلی — صلح کے لئے جستجو — لیکن جو اسے قبول نہیں کرتا وہ اس کی خوبصورتی سے ٹھوکر کھا کر اس کی پاکیزگی کے باعث پتھر دل ہو جاتا ہے — یوں اس کا بڑا عجیب نتیجہ نکلا کہ جب اس کردار کو لوگوں کے سامنے یسوع مسیح کی صورت میں رکھا گیا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا — انہوں نے اس پر ظلم و ستم اور تشدد کیا اور قتل کر ڈالا — راست باز ہونے کے اس نتیجے کو پیش نظر رکھ کر خداوند اس آخری مبارک بادی کو پیش کرتا ہے — وہ اس کا واضح اطلاق اپنے شاگردوں پر کرتا ہے —

”جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے — خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لئے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا“

دنیا میں مسیحی کردار کا مقام

جو نبی ایک شخص اس مسیحی کردار کو اپنانے کی سنجیدہ کوشش کرتا ہے ابلیس فوراً

ہی اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیتا ہے: ”کیا میں اس بات کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا جس پر عمل کرنا ناممکن ہے؟ کیا میرے خیالات خدا سے زیادہ اونچے نہیں ہیں؟ اگر میں آدمیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یقیناً ان جیسا ہونا چاہئے — اگر مجھے اس قسم کی دنیا میں لوگوں کی مدد کرنا ہے تو مجھے اتنا زیادہ غیر دنیاوی نہیں ہونا چاہئے“

مسیح خداوند فوراً ہی اس قسم کی دلیل بازی کو بھانپ جاتا ہے — وہ فوراً کہتا ہے: ”نہیں، تم صرف اس وقت ہی ان کی مدد کر سکو گے جب تمہارے اور ان کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہوگا — تمہیں آدمیوں کی مدد کرنے کے لئے ایسا کردار نہیں اپنانا چاہئے جسے وہ اپنے سے تھوڑا بہتر خیال کرتے ہوں بلکہ ایسا کردار جو خدا کی محبت سے معمور ہو — ممکن ہے وہ تھوڑے عرصے تک تمہارا مذاق اڑائیں لیکن بربادی کے دن، اس دن جبکہ ان پر مصیبت آئے گی، اس دن جبکہ اولین اصول ظاہر ہوں گے تو وہ تمہارے ٹوٹنے کے لئے خدا کی حمد و تعریف کریں گے — تب وہ تمہاری طرف پھریں گے کیونکہ وہ محسوس کریں گے کہ اس میں سچائی ہے اور یہ ایک ایسی شے ہے جسے حقیقتاً اور ابدی طور پر حاصل کرنے کی ضرورت ہے“

یوں مسیح خداوند سوال کا فوراً ہی جواب دیتا ہے کہ ہماری یگرٹی بھڑی ہوئی دنیا ایسے کردار کے وسیلے سے جس کا بیان مبارکبادیوں میں ملتا ہے کس طرح متاثر ہوگی — وہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے مخصوص ذائقے سے پاک کرے گا، یہ اپنی شان دار سچائی سے خود کو ظاہر کرے گا۔ یہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ مقابلے سے لوگوں کی توبہ اپنی طرف کھینچے گا۔ مبارکبادیوں کے بعد جو تشبیہات دی گئی ہیں ان کا بھی مطلب ہے:

”تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جانا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے رونداجائے — تم دنیا کے نور ہو۔“

جو شہر پہاڑ پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا“ (متی ۵: ۱۳-۱۴)۔

”تم دنیا کے نمک ہو“ نمک وہ ہوتا ہے جو اپنے تیز مخالفانہ ذائقے سے چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ ”تم دنیا کے نور ہو“ روشنی وہ ہے جو تاریکی میں نمایاں طور پر چمکتی ہے۔ ”جو شہر پہاڑ پر بسا ہے“ ایک ایسی شے ہے جو تمام علاقے میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔

”تم زمین کے نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جانا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟“ اگر مسیحیت کا ذائقہ وہ نہیں ہے جس کا وہ اقرار کرتی ہے تو پھر اسے کس سے نمکین کیا جائے گا؟ وہ اپنے مرتبہ اور اثر کو دوبارہ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ ایسا مسیحی ہونے کا کیا فائدہ ہے جو اپنی ہی باتوں پر عمل نہیں کرتا؟ کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہ کبھی مسیحی نہ ہوتا؟ مذہب کے کھوکھلے اقرار کا کیا فائدہ ہے؟ ”وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند اچائے“ ”نہ تو سرد ہے نہ گرم۔“ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو چاہوں“ (مکاشفہ ۳: ۱۵-۱۶)۔ مسیحی اس لئے زندہ ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے فرق کو دنیا پر ظاہر کریں۔

”جہاز جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعجید کریں“ (متی ۵: ۱۵-۱۶)۔

خداوند نے فرمایا ”جب تک کوئی نے سرے سے پیدا نہ ہو“ یعنی جب تک اس میں بنیادی تبدیلی نہیں آتی جسے نئے سرے سے پیدا ہونا کہا جاسکے ”وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا“ اور اس نے صفائی سے بتا دیا کہ یہ نئی پیدائش اس وقت تک نہیں

مل سکتی جب تک کہ ایک شخص سنجیدگی سے خود انکار ہی نہیں کرتا۔

افسوس کی بات ہے کہ اکثر اوقات کلیسیا نے اپنے خداوند کے طریقے کو ٹھکرا دیا۔ ایسا وقت بھی آیا جبکہ کلیسیا نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مسیحیت کے معیار کو کم کرتے ہوئے ہتھم دے کر اپنے میں شامل کر لیا تاکہ شرک کی تعداد بڑھ جائے۔ اس طریقے سے کلیسیا نہایت کمزور ہو گئی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر کوئی مزہ نہیں آتا بلکہ قے آتی ہے۔ اس لئے ہمارے سامنے یہ سوال ابھرتا ہے کہ کلیسیا کس چیز سے نمکین کی جائے گی؟ کیا ہم میں مسیحیت کا مزہ اس قدر جانا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ تک لا علاج ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کلیسیا لا علاج نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کا پاسیان ہے۔ لیکن آئیے ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ کلیسیا کا ایک اخلاقی معیار ہے، اور اگر وہ بنجر بننے کی لعنت سے بچنا چاہے تو اسے اس معیار کو بحال کر کے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ صرف اس وقت ہی ہم روحانی بیداری اور صحت مند کلیسیائی زندگی کی امید کر سکتے ہیں جبکہ لوگ جان جائیں کہ مسیحیت کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ — از دواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروبار میں اور سیاست وغیرہ میں۔

پُرانی شریعت کی ترمیم

جب مسیح خداوند نے نئی بادشاہی کے شہریوں کے کردار کو بیان کیا تو یہ اتنا حیرت انگیز اور متناقض تھا کہ سوال اٹھنا لازمی امر تھا کہ کیا وہ انقلابی ہے جو پرانی شریعت کو تباہ کرنے آیا ہے؟ اب ہمارا خداوند اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہاں طبی وعظ کے پہلے باب کا بانی حصہ (متی ۱۷: ۵-۲۸) اُس فرق کو بیان کرتا ہے جو نئی بادشاہی کی راست بازی اور موسوی شریعت کی راست بازی میں پایا جاتا ہے۔

خداوند یسوع بیان کرتا ہے کہ نئی شریعت کے پرانی شریعت کے ساتھ تعلق کے دو پہلو ہیں۔ پہلا، جو کچھ پہلے ہوا یہ اُس کا براہ راست تسلسل ہے (آیات ۱۷-۱۹)۔ دوسرا، یہ اُس کی جگہ لیتی ہے جیسا کہ ایک مکمل شے کسی نامکمل شے کی جگہ لیتی ہے (آیات ۲۰-۲۸)۔

اس پرانی اور نئی شریعت کا تسلسل

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔

منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں

کہ جب تک آسمان اور زمین طل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشرہ تورات

سے ہرگز نہ ملے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے (متی ۱۷: ۵-۱۹)۔

یہاں ہمیں الہی عمل کا ایک اصول ملتا ہے۔ خدا کسی نامکمل چیز یا عمل سے یا اُس

نہیں ہوتا۔ وہ کسی ادارے (یا انسان) کو جیسا وہ ہے نہیں دیکھتا بلکہ یہ کہ وہ کیا بن

رہا ہے، اور نہ اُس کی موجودہ کامیابیوں کی سطح کو بلکہ اُس کے کردار اور اُس کی حرکت کی سمت کو۔ ہر ایک شے جو درست سمت میں جا رہی ہے وہ خدا کے منصوبے میں ضرور ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ یہی حال پرانے عہد نامہ کا بھی تھا۔ وہ نامکمل تھا لیکن اُس کا رخ درست سمت میں تھا۔ ایرینیس کہتا ہے ”احکام ہمارے اور یہودیوں کے لئے یکساں ہیں۔ پرانے عہد میں احکام وجود میں آئے اور اُن کا آغاز ہوا جبکہ نئے عہد میں وہ ترقی پا کر پایہ تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔“ اگسٹین کہتا ہے: ”نیا عہد نامہ، پرانے عہد نامہ میں مخفی ہے اور پرانا عہد نامہ، نئے میں ظاہر ہوتا ہے۔“ اگر ہم اس بات کا بغور مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ عہد عتیق کی ہر بات عہد جدید میں پوری ہوئی ہے۔ آئیے ہم چار باتوں پر غور کریں جو عہد جدید میں پوری ہوئی ہیں۔

۱۔ عہد عتیق کی پیش گوئیوں کی تکمیل

پرانے عہد میں ملہم اشخاص نے ایسی بادشاہی کی روایا دیکھی جو مسیح اور اُس کی بادشاہی میں تکمیل کو پہنچی ہے۔ مزید برآں، اگر آپ رسولوں کے اعمال کے آغاز یا متی کی انجیل پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ اولین مسیحی اس تکمیل کے احساس سے یعنی یہ کہ عہد عتیق میں پیش گوئی ہے اور عہد جدید میں اُس کی تکمیل ہے، رکتے بھرے ہوئے تھے۔

ب۔ رسمی شریعت کی تکمیل

آپ اس کی قانون سازی کا احبار کی کتاب میں مطالعہ کریں اور پھر عبرانیوں کے نام خط کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عبرانیوں کا مصنف کتنے واضح طور پر یہ سکھاتا ہے کہ پرانی شریعت ظاہری نشان ہے جس کی مسیح میں روحانی تکمیل پائی گئی ہے۔

ج۔ اخلاقی شریعت کی تکمیل

آپ عہد عتیق میں احکام عشرہ کا مقابلہ خداوند کے پہاڑی وعظ یا یعقوب کے خط سے کریں۔ ان کا ایک دوسرے سے تعلق ایسا ہے جیسا ایک چھوٹا بچہ اور ایک تعلیم یافتہ بالغ آدمی۔ اس لئے پولس رسول نے لکھا ہے کہ شریعت غلاموں یا بچوں کو لے پالک یا بالغ ہونے تک پہنچانے کی تیاری ہے۔

د۔ منیلوں کی تکمیل

آپ یعقوب اور عیسو کے بارے میں پُرانی مشکل سے آگاہ ہی ہوں گے۔ ہم یعقوب کو جو بڑا دھوکے باز تھا کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ ہم عیسو کو کیسے نامنظور کر سکتے ہیں جو بڑا دریا دل اور مَن موحی آدمی تھا؟ اس کا جواب بڑا گہرا ہے: عیسو کی اضطراری فطرت اچھی منزل تک نہ پہنچی۔ درحقیقت وہ ”بے دین“ تھا (عبرانیوں ۱۲: ۱۶)۔ آدمی نسل نے جس کا عیسو جدِ امجد اور مشیل تھا کچھ پیدا نہ کیا، کچھ تبدیل نہ کیا اور کسی بات کو کاطبیت تک نہ پہنچایا۔ اس کے برعکس یعقوب اپنی دروغ گوئی کے باوجود جانتا تھا کہ خدا کے ساتھ عہد میں کیا ہے اور اُس کی نسل نے خدا کی مشابہت میں ترقی کی۔ اسرائیل اچھی منزل تک پہنچا۔

عہد عتیق کے تمام ناکابل عناصر عہدِ جدید میں منزلِ تکمیل تک پہنچے۔ انہوں نے ایک خاص مرحلے پر خدا کی مرضی کی نمائندگی کی۔ لہذا وہ عزت کے قابل ہیں۔ ہمیں اُن پر اعتماد کرنا چاہیئے اور نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے۔ پس مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو آگاہ کرتا ہے مبادا وہ نئی تعلیم کے جوش میں جھول جائیں اور پُرانی شریعت کی تحقیر کرنے لگیں جس کے تحت اُن کی پرورش ہوئی تھی۔ کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب

آدمی کوئی نئی بات سیکھتا ہے تو وہ یہ دکھانے کے لئے کہ اُس نے کچھ نیا سیکھا ہے پُرانے کی تحقیر کرنے لگتا ہے۔ یوں خداوند یسوع اُن کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو پُرانی تعلیم کی چھوٹی موٹی باتیں برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اُن کا اُس کی بادشاہی میں درجہ چھوٹا ہوگا اور جو اُس کو درست طریقے سے عزت دیتے ہیں اُن کی قدر بہت زیادہ ہوگی۔

۲۔ کامل شریعت نامکمل شریعت کی جگہ لیتی ہے

اب خداوند سوال کے دوسرے پہلو کو لیتا ہے۔ پُرانی شریعت ناکامل تھی اور نئی شریعت اُس کی جگہ لے گی۔ نئی شریعت پُرانی شریعت کی دو صورتوں میں جگہ لے گی: پہلی، پُرانی شریعت کی شکل و صورت جو اُس کے ماننے والے فقیہ اور فریسی پیش کرتے تھے (آیت ۲)۔ دوسری، نئی شریعت پُرانی شریعت کی اصل شکل و صورت اور اُس کے اصل اصولوں کی جگہ لے گی (آیات ۲۱-۳۸)۔

پُرانی شریعت کے ماننے والے

”مَن تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقیہوں اور فریسیوں کی راستبازی

سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے“ (متی ۵: ۲۰)۔

فقیہوں اور فریسیوں نے نبیوں کی تنبیہ نظر انداز کی تھی کہ جب مذہبی رسم و رواج اخلاقی پاکیزگی کے بغیر منائے جاتے ہیں وہ بے پھل اور فضول ہیں۔ یوں اُن کا مذہب مبنیادی طور پر خرابی تھا۔ یہ ایک ایسا مذہب تھا جس پر روحانی یا اخلاقی کوشش کے بغیر عمل کیا جاسکتا تھا۔ پس یہ پست معیار پر مبنی تھا اور ریاکاری کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ چنانچہ خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ یہ امید نہ کریں کہ پُرانی شریعت کی ترمیم کے نتیجے میں ایک ایسا مذہب وجود میں آئے گا جو فقیہ اور فریسیوں کے مذہب سے آسان

ہوگا۔ اس کے برعکس اُس کا فرمانبرداری کا تقاضا گہرا اور دل کو زیادہ ٹٹولنے والا ہوگا۔

پُرانی شریعت کے اصول

خداوند نہ صرف ماننے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ خود پُرانی اخلاقی شریعت پر تبصرہ کرتا ہے۔ اس طرح اُس کا نئی شریعت سے گہرا تعلق نظر آتا ہے۔
میں آپ کی توجہ دو نکات کی طرف دلانا چاہتا ہوں جن کا تعلق پُرانی شریعت کی ترمیم سے ہے۔

پہلا، اُستاد کے اختیار پر غور کریں۔ اگلوں سے کہا گیا تھا "یعنی خدا نے موسوی شریعت میں خود کہا تھا کہ تم یہ یاد نہ کرنا" لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ یہ ایک نیا طرز ہے اور اس کی درست وضاحت صرف ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء کہتے تھے کہ "خداوند یوں فرماتا ہے"۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی دوسرے کے الفاظ دہرا رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ کہتا ہے "میں تم سے کہتا ہوں"۔ یوں وہ یہاں یہ اشارہ کرتا ہے کہ زمین پر رہنے والی پیغمبر آئے ہیں وہ اُن سے مختلف ہے۔ وہ شریعت کا سرچشمہ ہے اور وہ سب سے بڑے قانون ساز کی آواز میں خود خدا کے اختیار کے ساتھ بول سکتا ہے۔

دوسرا، اس بات پر غور کریں کہ جب خداوند مختلف احکامات کو بیان کرتا ہے تو وہ ایک ایسے اصول کے تحت کرتا ہے جس کا اطلاق باقی تمام احکامات پر بھی ہوتا ہے۔ آپ اُس خصوصی اصول کو لیں جو قتل یا زنا کاری کے بارے میں حکم سے ابھرتا ہے اور اُس کا اطلاق باقی تمام محکموں پر کریں۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو ثبات کرتی ہے کہ ہمارے خداوند کا مقصد ہمیں مشکلات سے بچانا نہیں ہے۔ اُس کا طرز تعلیم اس قسم کا ہے کہ ہمیں خود بہت کچھ کرنا اور احتیاط سے سوچنا اور پرکھنا پڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خود اُس کی بادشاہی میں آزاد شہریوں کی طرح سرگرم عمل ہو جائیں۔

قتل کے بارے میں حکم

"تم سُن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اُس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا" (متی ۲۱:۵-۲۲)۔

اس کی تشریح کرتے وقت آئیے ہم ۲- تواریح پر بھی نظر دوڑائیں: "اور اُس نے یہوداہ کے سب نصیب دار شہروں میں شہر بہ شہر تافنی مقرر کئے۔ اور تافنیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے عدالت کرتے ہو اور وہ فیصلہ میں تمہارے ساتھ ہے۔ پس خداوند کا خوف تم میں رہے۔ سو خبرداری سے کام کرنا کیونکہ خداوند ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے اور نہ کسی کی رُو داری نہ رشوت خوری ہے۔ اور یروشلیم میں بھی یہووسفط نے لاویوں اور کاہنوں اور اسرائیل کے آباء خاندانوں کے سرداروں میں سے لوگوں کو خداوند کی عدالت اور مقتدیوں کے لئے مقرر کیا" (۲- تواریح ۱۹:۵-۸)۔

یہاں بتایا گیا ہے کہ یہووسفط بادشاہ نے یروشلیم میں مرکزی عدالت اور دیگر شہروں میں مقامی عدالتیں قائم کیں۔ یہ انتظام مستقل تھا۔ پہاڑی وعظ کے حوالے میں جہاں لفظ "عدالت" استعمال ہوا ہے اُس سے غالباً مقامی عدالت مراد ہے اور جہاں "صدر عدالت" آیا ہے وہاں اس کا اشارہ مرکزی عدالت کی طرف ہے جس کا نام "سنیڈرن" تھا۔ مقامی عدالتیں دیگر جرائم کے علاوہ سزائے موت کے جرم کی بھی سماعت کر سکتی تھیں مگر سب سے سنگین جرائم صرف صدر عدالت میں ہی پیش کئے جاسکتے تھے۔ یوں

جرائم میں درجہ بندی تھی۔ مزید برآں، یہودی یہ ایمان رکھتے تھے کہ موت کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے بے انتہا گناہ کئے ہیں بڑی ہولناک سزا ملے گی۔ جسم، وہ جگہ ہے جہاں موت کے بعد گنہگار بطور سزا ڈالے جائیں گے۔ یہ تشبیہاً ہنوم کی داوی کو برز شکیم کے ساتھ ہی واقع تھی اور جہاں مونک دیوتا کے حضور بطور قربانی پہنوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا (۲-سلاطین ۲۳: ۱۰، ۲۰، تواریخ ۲۸: ۳، ۳۳: ۶) پیش کرتا ہے۔ یوں یہودی، عام جرائم کا جو مقامی عدالتوں میں پیش کئے جاتے، خاص جرائم کا جو مرکزی عدالت میں بھیجے جاتے اور ہولناک سزا کا جو موت کے بعد بدترین گنہگاروں کو دی جائے گی اقرار کرتے تھے۔

کوئی بھی گناہ جب تک اس کا حقیقتاً از کتاب نہ کیا گیا ہو، یہودی قانون کے دائرہ سماعت میں نہیں آتا تھا۔ مثلاً جب تک کسی کو سچ مچ قتل نہ کر دیا جائے، جرم نہیں بنتا تھا۔ لیکن مسیح خداوند نے جرم کے تمام معیار کو بلند کیا۔ وہ عملی گناہوں کے جرم کو قطعی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس کی نئی بادشاہی کے شریوں میں عملی گناہ ایسے ہیں گویا کہ ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ محکموں کی توضیح کرتا ہے اور خاص طور پر قتل کے حکم کی لیکن اٹھوٹی طور پر تمام محکموں کی، ہم اس کی یوں تشریح کر سکتے ہیں: نئی شریعت کے تحت، اگر آپ کے دل میں کینہ اور غصہ ہے تو اسے ایسے ہی سمجھئے جیسے کہ پرانی شریعت کے تحت عام قتل کو سمجھا جاتا تھا۔ اور جب دل کی یہ کینہ وری ناپسند اور حقارت جیسے الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے تو یہ اور بھی سنگین جرم بن جاتا ہے اور اسے ویسا ہی اخلاقی جرم سمجھا جائے گا جیسے کہ قدیم زمانے میں اس کے مرتکب شخص کو سمجھا جاتا اور اسے صدر عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور نفرت کا زیادہ سخت اظہار یعنی کسی کو "حق" کہنا ایک ایسا گناہ ہے جو کسی کو ابی ہلاکت کا سزاوار بنا دیتا ہے۔ وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہو گا۔"

خداوند یسوع یقیناً استعارہ کنایہ میں بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ

کسی کو اس کے دلی خیالات کے باعث زمینی عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن مطلب بالکل واضح ہے۔ مسیح خداوند دیدہ واپسندہ خیالات اور احساسات کے گناہوں کو عملی گناہوں کی سطح پر پیش کرتا ہے۔ اور وہ الفاظ جنہیں وہ اور بھی زیادہ سنگین تصور کرتا ہے وہ نفرت کا دیدہ واپسندہ اظہار ہے۔ وہ کہتا ہے اس گناہ کے ذریعے انسان کی روح ہلاک ہو سکتی ہے۔ یہی وہ طریقہ جس کے ذریعے وہ چھٹے حکم کی توضیح کرتا ہے (اگرچہ اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے)۔ اور پھر وہ دوسروں کے ساتھ ہمارے ناراست تعلقات کے بارے میں ہماری ذمہ داری کا اضافہ کرتا ہے اور ہمیں جلد از جلد اس کا ازالہ کرنے کو کہتا ہے۔

"اگر تو قربان گاہ پر اپنی نذر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے۔ تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نذر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آکر اپنی نذر گزاران۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا" (متی ۲۳: ۵-۲۶)۔

مسیح خداوند یہودیوں سے مخاطب ہے جو بیکل میں اپنی قربانیاں گزارنا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف ہو اور اسے وہاں یاد آ جائے کہ اس کے بھائی کو اس سے کچھ شکایت ہے تو اپنی نذر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ دے اور جلدی سے جا کر اپنے بھائی سے میل ملاپ کر لے اور پھر واپس آکر اپنی نذر گزارانے۔ یہ اسے بڑی شتابانی سے کرنا ہو گا۔ اس پر ایک دوسرے استعارہ میں بھی

زور دیا گیا ہے۔ قرض کے معاملے میں ہمیں جلدی کرنی ہے، ورنہ قانون گردش میں آ جائے گا اور انتہائی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پس اخلاقی جلائم میں فوری قدم اٹھانے اور متعلقہ شخص کو مطمئن کرنے، اپنے ضمیر سے بوجھ اُتار کر آزاد ہونے، اور دیر نہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اخلاقی نتائج ابھرنے لگیں گے، مسئلہ سنگین بن جائے گا ورنہ آخری نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔

بے شک وہ یہودیوں سے ہم کلام ہے لیکن وہ مسیحیوں سے بھی مخاطب ہے۔ یہ نئی بادشاہی کا قانون ہے۔ ہماری بھی قربان گاہ ہے۔ ہمیں بھی روحانی قربانیاں پڑھانی در خدا کی پرستش روح اور سچائی میں کرنی ہے۔ یوں پہلی صدی کے یہودی مسیحی خداوند نے اس فرمان کا اطلاق عشاء ربانی پر کرتے تھے۔ ”تعلیم الرسل (دورخے) میں یوں لکھا ہے: ”کوئی شخص بھی جس کا اپنے ساتھی کے ساتھ جھگڑا ہے آپ کے ساتھ نہ آئے جب تک کہ ان کی آپس میں صلح نہ ہو جائے (متی ۵: ۲۴) تاکہ آپ کی قسربانی پاک نہ ٹھہرے۔“ ہمیں اس تعلیم کو یقیناً دل میں رکھنا چاہئے کہ ہم ہر اس بات سے جو ہمارے خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے جلد از جلد چھڑکا کر حاصل کر لیں۔

اگر ہم اس لائق نہیں تو بھی ہمارا خداوند ہمیں مذبح کے پاس آنے سے نہیں روکتا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس لائق بناؤ اور وہ بھی جلد از جلد ”قربانگاہ کے آگے اپنی نذر چھوڑ دے“ لیکن آپ اسے زیادہ دیر تک نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ وہاں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ لہذا جلد واپس آئیں اور اسے مکمل کریں۔

لے یونانی زبان میں کلیسیائی نظام اور مسیحی اخلاق پر ایک ہدایت نامہ جو درخنے کے نام سے مشہور ہوا۔ دیکھئے قاموس الکتاب صفحہ ۳۹۷۔

ایک اور نکتہ ہے۔ مسیح خداوند کلام کے اس حصے میں لفظ ”بھائی“ استعمال کرتا ہے۔ یہ اصطلاح کلام میں اُن لوگوں کے لئے استعمال ہوئی ہے جو عہد میں شامل ہیں۔ پُرانی شریعت میں یہودیوں کے لئے اور نئی شریعت میں مسیحیوں کے لئے۔ چنانچہ ہمارا خداوند یہاں ایک مسیحی کے دوسرے مسیحی کے ساتھ تعلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ خدا کی مشترکہ پدربیت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگرچہ وسیع معنوں میں تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں لیکن مسیح خداوند اُن لوگوں کے لئے کہہ رہا ہے جو حقیقت میں بھائی ہیں۔

زنا کاری کے بارے میں حکم

”تم سُن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بُری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا“ (متی ۵: ۲۷-۲۸)۔

یہاں خداوند ایک نئے اصول پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ دل کی اُس خواہش کو جو گناہ کرنے کی دیدہ دانستہ نیت کے ممکنہ تک پہنچ جاتی ہے گناہ بیان کرتا ہے۔ یہاں جس آدمی کا بیان ہو رہا ہے اُس کا پہلے سے گناہ کرنے کا ارادہ ہے، اس لئے اپنی ہوس پوری کرنے کے لئے وہ عورت پر نظر کرتا ہے لیکن شاید موقع نہ ملے یا نتائج کے خوف سے عمل نہیں کرتا۔ خیالات اور تصورات میں وہ زنا کر چکا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ اگر ایک شخص گناہ کرنا چاہتا ہے اور دیدہ دانستہ اپنے میں گناہ کو تحریک دیتا ہے تو خواہ حالات کی وجہ سے وہ اُس پر حقیقتاً عمل نہ بھی کر سکے تو بھی وہ اُس فعل کا مرتکب ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا اصول ہے جس کا اطلاق ساتویں حکم کے علاوہ باقی تمام حکموں پر بھی ہوتا ہے۔

پھر جنسی پاکیزگی میں مشکل کے پیش نظر خداوند ضبط نفس کے سلسلے میں چند ضروری اقدامات پر عمل کرنے کو کہتا ہے جو گناہ کا مرتکب ہونے سے بچائیں گے:

”اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے“ (متی ۵: ۲۹-۳۰)۔

یہاں خداوند ضبط نفس کے لئے چند اہم اصول مقرر کرتا ہے اور ہمیں ان میں سے بعض نکات پر احتیاط سے نظر ڈالنی چاہئے۔

۱۔ خداوند ہماری ذات کے تمام پہلوؤں کو ترتیب دیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کو آزادی سے استعمال کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہماری زندگی کے کسی ایک پہلو میں نقص ہے اور وہ ہمارے وجود کی جڑوں کو کھارہا ہے تو ہمیں اسے بروئے کار لانے سے باز رہنا ہے۔ ایک محدود زندگی، جڑوں میں غیر محفوظ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں کسی ایسی آزمائش کی طرف لے جاتی ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں اس سے ہر قیمت پر دستبردار ہو جانا ہے۔

اس اصول کا اطلاق، ان سوالات پر جو آج کل عموماً اُبھرتے رہتے ہیں آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کیا سینما جانا جائز ہے؟ کیا یہ یا وہ موسیقی یا لٹریچر مناسب اور صحیح ہے؟ ان سوالات کا جواب کسی حد تک بنیادی اصولوں کے تحت دیا جاسکتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ میرے اندر کسی بُری چیز کو ابھارتی ہے؟ کیا یہ میری اخلاقی فطرت کو نقصان پہنچاتی ہے؟ کیا یہ مجھے گناہ

کی طرف راغب کرتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو پھر مجھے کوئی حق نہیں کہ میں بنیادی اصولوں کے تحت انہیں اپنے لئے مجاز قرار دوں۔ خداوند کے پیش نظر جو خطرہ ہے وہ اخلاقی سستی کا ہے اور اس کی تنبیہ بڑی سنجیدہ ہے۔ اگرچہ خداوند استعاروں میں بات کر رہا ہے مگر ایسے استعاروں میں جو اپنے میں بے حد حقیقت رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لنگڑی ٹولی زندگی بسر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنی تمام استعداد کے ساتھ اخلاقی موت مر جائیں۔

۲۔ ہمیں اب بھی تبارک اللہ نیا لوگ نظر آتے ہیں جن کی ترک دنیا کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ بدن بظاہر بُرا ہے اور کہ روحانی بننے کے لئے مادی باتوں سے علیحدگی ضروری ہے۔ یہ مسیحی تصور نہیں ہے۔ مسیحی تصور یہ ہے کہ کل کائنات بشمول ہمارے جسم اچھی ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت کے کسی حصے کو مردہ کرنے کی ضرورت نہیں گویا کہ وہ کوئی بُری شے ہو جس سے جھٹکارا پانا لازمی ہے۔ تمام مسیحی خود ضبطی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری فطرت میں آزادی پائیں۔ آزادی وہاں ہی ممکن ہوتی ہے جہاں عقلی کنٹرول ہو۔ یوں اس سے پیشتر کہ ہماری پرانی انسانیت ہماری نئی انسانیت پر حکم چلانے لگے آئیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔

اس کے بعد ساتوں احکام کی تشریح کے نتیجے کے طور پر خداوند طلاق کے سوال کو لیتا ہے:

”یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے“ (متی ۵: ۳۱-۳۲)۔

یہودیوں میں طلاق کا قانون استثنا ۲: ۱-۲ میں دیا گیا ہے:

”اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی

بے ہودہ بات پائے جس سے اُس عورت کی طرف اُس کی التفات نہ رہے
تو وہ اُس کا طلاق نامہ لکھ کر اُس کے خوالہ کرے اور اُسے اپنے گھر سے نکال
دے۔ اور جب وہ اُس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی
ہو سکتی ہے۔“

اس کی جس طرح یہودی روایات میں تشریح کی گئی ہے اُس سے مردوں کو طلاق دینے
کی بہت آزادی مل گئی جس کو خداوند یہاں ختم یا محدود کر دیتا ہے۔ اس موضوع کا اعادہ
متی ۱۹: ۳-۹ میں بھی کیا گیا ہے:

”اور فریسی اُسے آزمائے کو اُس کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہر ایک
سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اُس نے جواب میں کہا کیا تم نے
نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اُس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت
بنائے کہ اُس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی
کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے؟ پس وہ دو نہیں بلکہ
ایک جسم ہیں۔ اس لئے جسے خدا نے جوڑا ہے اُسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں
نے اُس سے کہا پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی
جائے؟ اُس نے اُن سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت ولی کے سبب سے
تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔
اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور
سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور
جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔“

یہاں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع اعلان کرتا ہے کہ اُس کی
بادشاہی کے قانون کے مطابق شادی ناقابلِ تنسیخ ہے۔ پس یہ صاف ظاہر ہے کہ مسیحیوں

کے بارے میں خداوند کے اس قانون کو کوئی پارلیمنٹ یا بادشاہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر
کوئی خادم الدین انسان کے حکم کو خواہ وہ کتنے ہی بلند مقام پر فائز کیوں نہ ہو مسیح کی شریعت
پر ترجیح دیتا ہے تو وہ ایک ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے جو اُسے مسیح کے ان الفاظ کے تحت
لے آتا ہے جو اُس نے بڑی سنجیدگی سے کہے تھے کہ ”جو کوئی اس زنا کار اور خطا کار قوم میں مجھ
سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں
کے ساتھ آئے گا تو اُس سے شرمائے گا“ (مرقس ۸: ۳۸)۔ پس کلیسیا اور ایسے تمام
لوگوں کو جو مسیحی کہلاتے ہیں اُس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی کو طلاق دے کر اُس کی
زندگی میں ہی مسیح کے قانون کے برخلاف دوسری شادی کر لیتا ہے ایسے سمجھنا چاہئے کہ
گویا اُس نے دوبارہ شادی نہیں کی ہے۔ یہ درست ہے کہ ممکن ہے بعض حالات میں
ایک شخص کے لئے شادی کا ناقابلِ تنسیخ ہونا بے حد دباؤ کا باعث بنے۔ لیکن وہ تمام
قوانین جن کا تعلق انسان کی فلاح و بہبود سے ہے ایسے ہی ہیں۔ خداوند کے الفاظ بالکل
صاف اور واضح ہیں۔ وہ جو بیشتر موضوعات پر قانون سازی سے انکار کرتا ہے اُس
نے اس موضوع پر قانون سازی کی ہے۔ لیکن یہاں ایک سادہ سا سوال یہ اٹھتا ہے
کہ کیا ہم کسی دوسرے کے حکم کو خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو مسیح کے حکم پر ترجیح دیں گے!
لیکن ان دونوں حوالوں میں خداوند ایک استثنائی حالت یا لچک کو بھی بیان کرتا
ہے اور وہ استثنائی حالت ایک طرح سے اجازت لگتی ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ ایسے شخص
کو جس نے حرام کاری کے باعث اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا ہے دوبارہ شادی کرنے سے
منع نہیں کرتا۔

اس لچک کے زور کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی گئی ہیں۔ لیکن مصنف کے
نزدیک وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس لچک کا
لٹوفا کی انجیل یا پولس رسول کے خطوط میں جہاں شادی کو بیان کیا گیا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن

تفسیر کا اصول یہ ہے کہ جس حکم کے ساتھ خاص قید لگائی جاتی ہے وہ اس عام حکم کی جس پر قید نہیں لگائی جاتی تفسیر کرتا ہے۔ ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پوسٹ رسول کے خطوط میں جس حوالے میں شادی کے ناقابل تنسیخ قانون کو بیان کیا گیا ہے (رومیوں: ۷: ۱-۳) اگرچہ وہاں یہودی شریعت کا حوالہ دے رہا ہے (دیکھئے آیت ۱) جس میں واضح طور پر لچک پائی جاتی ہے تو بھی وہ اُس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے۔

قسم کھانے کے بارے میں حکم

”پھر تم سُن چکے ہو کہ انگوٹوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لئے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے۔ نہ زمین کی کیونکہ وہ اُس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ نہ یہ روٹھیم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے۔ نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں نہیں ہو جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے“ (متی ۵: ۳۳-۳۷)۔

تیسرا حکم جب عہد عتیق کے دیگر حوالوں کے ساتھ (اجارہ ۱۲: ۱۹؛ استثنا ۱۳: ۶؛ عاموس ۸: ۱۳) پڑھا جاتا ہے تو یہ اسرائیلیوں کو صرف یہوواہ کی قسم کھانے کی اجازت دیتا ہے اور قسم کھانے والے کو اس کو پورا کرنے کا پابند بنادیتا ہے۔ خداوند اس حکم کو بحال رکھتا ہے بلکہ اسے اور بھی گہرائی میں لے جاتا ہے (متی ۲۳: ۱۶-۲۰)۔ ہم جو قسم کھاتے ہیں اُس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک آدمی کا اپنے آپ کو بڑی سنجیدگی سے خدا کے حضور پیش کرنا اور یہ دعویٰ کرنا ہے کہ جس طرح خدا، خدا

ہے اور وہ اپنی زندگی پر اُس کی برکات کی امید رکھتا ہے اُسی طرح جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ قسم کھانے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص خاص موقع پر اپنے آپ کو بڑی سنجیدگی سے خدا کے حضور پیش کر رہا ہے۔ لیکن کیا خدا ہر جگہ حاضر نہیں ہے؟ کیا ہم کبھی اُس کی حضوری سے باہر بھی ہوئے ہیں؟ کیا ہر ایک شے اُس کی زندگی سے زندہ نہیں اور اُس کی مرضی پر انحصار نہیں کرتی؟ تو پھر کیا اپنے آپ کو اُس کے حضور پیش کرنے کے لئے خاص موقعوں کو چننے کا کوئی مطلب ہے جبکہ خدا ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اُس میں موجود ہے؟ خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر اور قادر مطلق ہونے کی یہ سچائی ہی ہے جس کی طرف خداوند ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ وہ اپنی نئی بادشاہت میں ہر قسم کی زبانی بات کو قسم کھانے کی سطح پر لے آتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک جھوٹی قسم کھانا مہلت بڑی بات تھی لیکن اپنی عام گفتگو میں ایسی باتیں کہنے کے بارے میں جو سچ نہیں ہوتی تھیں وہ بالکل بے پروا تھے۔ خداوند مسیح کے مطابق خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر لفظ اُس کی موجودگی میں کہا جاتا ہے، لہذا راست گوئی عالمگیر فرض ہے۔ تمہاری ماں ہمیشہ ہی ماں ہو اور نہ ہمیشہ ہی نہ۔

خداوند کے اس فرمان کا اعادہ نہ صرف یعقوب کے خط ۵: ۱۲ میں کیا گیا ہے جبکہ اس کی بے حد ضرورت تھی، بلکہ ہمیں اس پر تعلیمی تبصرہ بھی ملتا ہے جبکہ پوسٹ رسول پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے وعدوں میں ٹال مٹول سے کام لیتا اور پورے نہیں کرتا (دیکھئے ۲: ۱-۱۷)۔ ایک مسیحی کا ہر جگہ اور ہمیشہ یہ کردار ہونا چاہئے کہ وہ سچ بولے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک وقت تو ”ہاں“ کہے اور دوسرے وقت ”نہ نہ“۔ مسیحیوں میں باہمی اعتماد کے کردار کا نہ ہونا سماجی ترقی میں بے حد بنیادی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ہم دو نکات پر غور کریں:

۱۔ راست گوئی کا فرض تیسرے حکم کے تحت عائد ہوتا ہے جس سے یہ حکم مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جھوٹ کو کم کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اُس وقت ہی بُری بات ہے جب اس کے باعث کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن خداوند مسیح بنیادی اصول کو مزید گہرا بنا کر ہر قسم کی ناراست گوئی کو تیسرے حکم کے تحت لے آتا ہے۔

۲۔ ہمیں اس سوال کا جواب ضرور دینا چاہئے کہ ”کیا مسیحیوں کو ہر قسم کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے؟“ کیا مسیحیوں کا عدالت میں حلف اٹھانا ہمیشہ ہی غلط ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردار کاہن نے کہا ”میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں“ تو مسیح نے اُسے مانا اور جواب دیا (متی ۲۶: ۶۳)۔ اور تین یا چار موقعوں پر پولس رسول بھی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ خدا میرا گواہ ہے کہ یہ سچ ہے۔ پس میرا خیال ہے کہ ہم مسیحیوں کو عدالت میں قسم اٹھانے سے منع نہیں کر سکتے۔ بدیں وجہ جب کوئی مسیحی عدالت میں جاتا ہے تو اُسے سہائی کے بارے میں اُس نیت کا علانیہ اظہار کرنا چاہئے جو اُس کی تمام گفتگو کا احاطہ کئے ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی عام بول چال میں قسم کھائے تو وہ ”بدی سے ہے“ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنی عام بول چال میں اپنے الفاظ کا پابند نہیں بلکہ صرف قسم اٹھاتے وقت سچ بولنے کا پابند ہے تو یہ مسیحی معیار سے بہت کم ہے۔

پانچواں باب

پُرانی شریعت کی ترمیم (جاری)

احکام عشرہ میں سے تین حکموں کو یوں بیان کرنے کے بعد خداوند دو اور خیالوں پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح اُس نے اُن احکامات کے ساتھ کیا اُسی طرح وہ ان کو بھی مزید گہرا بناتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ اُس معیار تک پہنچ جاتے ہیں جو اُس کی پاک اور کامل مرضی کے مطابق ہے۔ دونوں خیالوں میں خداوند کا پُرانے اخلاقی معیار کے ساتھ برتاؤ نہ صرف بڑا دلچسپ ہے بلکہ کبھی کبھی مسیحی شعور کے لئے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔

بدلہ لینے کے بارے میں حکم

”تم سُن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریعہ کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اُس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی تجھ پر نالاش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوہ بھی اُسے لے لینے دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگاری میں لے جائے اُس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اُسے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اُس سے مَن نہ موڑ“ (متی ۵: ۳۸-۴۲)۔

یہاں خداوند پُرانی شریعت کی ایک دلچسپ ہدایت کو بیان کر رہا ہے۔ اُس میں یقیناً ایک حد تک بدلہ لینے کو کہا گیا لیکن اُس سے آگے نہیں۔ وہ عین نقصان کے

برابر لیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ خروج ۲۱: ۲۴-۲۵ میں لکھا ہے: ”آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ پاؤں کے بدلے پاؤں۔ جلانے کے بدلے جلانا۔ زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔“

۱۔ سب سے پہلے ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پُرلے عہد نامہ کی شریعت انسانی جبلت پر بذاتِ خود ایک حد تھی۔ بدلہ لینے کی وحشی اور سنگ دل جبلت انہیں بند کر کے حملہ کرتی ہے اور دشمن کو جہاں تک ممکن ہو سکے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ وحشی پن اپنے آپ کو پوری طرح مطمئن کرتا ہے۔ وہ اُس آدمی کو جس نے اُسے نقصان پہنچایا ہوتا ہے اور اُس کی بیوی اور خاندان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ پُرلے عہد نامہ کی بڑی نمایاں بات یہ ہے کہ وہ ظالمانہ عداوت کو روکتا اور انہیں قابو میں رکھتا ہے۔ یہی حال جانوروں کی قربانی کے دستور کا ہے اور یہی بدلہ لینے کے قانون کا بھی ہے۔ پُرانا عہد نامہ پولیس مین کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تمہاری آنکھ کو نقصان پہنچا ہے؟ تو پھر آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اس سے آگے ہرگز نہ بڑھیں۔ جس نکتے پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پُرانا حکم کسی بات کو اچانک ہی منسوخ نہیں کرتا بلکہ رفتہ رفتہ محدود کرتا جاتا ہے۔ خدا انسان کے ساتھ درجہ بدرجہ برتناؤ کرتا ہے۔ پُرلے عہد نامہ میں انسان کے وحشی جذبات کو تیاری کے طور پر اُس وقت تک کے لئے محدود کر دیا گیا ہے جب تک کہ وہ ابنِ آدم کے کامل نظم و ضبط کے ماتحت نہیں آجاتے۔ پس جب وقت پورا ہو گیا تو مسیح خداوند بدلہ لینے کی اس جبلت پر زیادہ سخت اور گہری پابندی عائد کرتا ہے۔ درحقیقت وہ اپنے ہر ایک شاگرد سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو جہاں تک تمہارے احساسات کا تعلق ہے تم اُس ظلم پر آزاد اور اعلیٰ رُوح کا مظاہرہ کرو۔ خداوند بدلہ لینے میں تھوڑی نرمی کرنے کو نہیں کہتا بلکہ مکمل طور پر خود فراموشی کو۔

۲۔ دوسری بات، ہم یہاں جس خود فراموشی کو دیکھتے ہیں وہ اُسی نوعیت کی ہے جس کا اظہار مسیح نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ”اگر تیری دہری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اُسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔۔۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اُس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔“ اپنے اعضا کو کاٹنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم نے اپنی فطرت کو اتنی بڑی طرح غلط استعمال کیا ہے کہ اس سے پیشتر کہ اُسے دُستی سے استعمال کیا جاسکے ضروری ہے کہ اُسے سخت خود انکاری کے نظم و ضبط کے تحت لایا جائے۔

یہی حال بدلہ لینے کی جبلت کا ہے۔ اس جبلت میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ درست یعنی انصاف کے مطابق ہیں۔ یہ جبلت سچتی ہے جو ہمیں احساسِ دلاتی ہے کہ اگر انسان کسی کو نقصان پہنچائے تو اُسے اس کے بدلے میں نقصان اٹھانا چاہئے۔ یہ الہی عدل کے اصول سے اخذ شدہ ہے۔ لیکن جہاں تک ہماری معاملہ ہے یہ خود غرضی اور اُس کے تقاضوں کے ساتھ اس قدر خط ملط اور گناہ آلودہ ہو گئی ہے کہ خداوند کو اس پر مکمل پابندی لگانی پڑی۔ وہ کہتا ہے ”خداوند فرمانا ہے انتقام لینا میرا کام ہے۔ بدلہ میں ہی دوں گا۔“ وہ ہم سے ہمارے اپنے معاملے میں بدلہ لینے کا حق لے لیتا ہے۔ کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا (یعقوب ۱: ۲۲)۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خود فراموشی کے اصول کو مانیں۔

۳۔ خداوند نے اپنے شاگردوں سے جو تقاضا کیا وہ محض لفظی نہیں ہے۔ اُس نے اس کا اظہار اپنے نمونے میں کیا ہے۔ آپ خداوند کے دکھوں کو دیکھئے۔ اور جب آپ اُس سلوک کو جو اُس کے ساتھ کیا گیا غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقریباً ناقابلِ برداشت تھے۔ ہمارے لئے اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ جو بے انصافی اور بے عزتی اُسے انسان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی اُس کے لئے اُسے برداشت

کرنا کتنا مشکل تھا۔ مثلاً اُس عیارانہ گواہی کو دیکھئے جو جھوٹے گواہوں نے اُس کے خلاف دی اور جس میں بظاہر تھوڑی سی سچائی نظر آتی ہے۔ ”پھر بعض نے اٹھ کر اُس پر جھوٹی گواہی دی کہ ہم نے اُسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور تین دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو“ (مرقس ۱۴: ۵۸)۔ درحقیقت اُس نے یہ نہیں کہا تھا لیکن جو اُس نے کہا وہ اس سے قدرے ملتا جلتا تھا: ”اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اُسے تین دن میں کھڑا کر دوں گا“ (یوحنا ۱۹: ۲)۔ اُس کا مطلب روحانی دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔

جو کچھ اُس نے کہا اور جو کہنے کا اُس پر الزام لگایا گیا، اُن دونوں میں بہت فرق تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات کس فضا اور ماحول میں لگائے جاتے ہیں۔ لوگ تفصیل میں توجہ نہیں دیتے۔ وہ صرف الفاظ کے دھندلے اور سطحی معنوں کو لے کر اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ اس لئے اپنا دفاع کرنا بے سود تھا۔ یوں وہ فوراً ہی اُس سے وہ کچھ منسوب کرنے لگتے ہیں جو اُس نے نہیں کہا تھا۔

خداوند میں خادم الدین کی نازک فطرت پائی جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ اُسے دیکھ رہے اور سوچ رہے ہیں کہ آیا وہ حقیقی المسیح ہے یا نہیں۔ جب اُس پر ایسا الزام لگایا گیا جو سرسری طور پر درست نظر آتا تھا لیکن درحقیقت غلط اور باطل تھا تو اس سے دشمنی اور بھی بڑھ گئی۔ یہ روح کی بڑی عمیق آزمائش تھی۔ یہ مثال بہت سی مثالوں میں سے صرف ایک ہے جس پر تھوڑا سا بھی تذبذب ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ خداوند کو نہ صرف بے عزتی بلکہ ناانصافی کی صورت میں بھی کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ”نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا“ (۱- پطرس ۲: ۲۳)۔

۴۔ جب ہمارے ذاتی احساسات قطعی زیر کر لئے جاتے ہیں تب ہی ہم اچھی طرح سے

ایک اور فرض یعنی انصاف کا فرض — سماجی قانون کو قائم رکھنے کا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خداوند یسوع ایک اور حوالے میں ایک ایسی بات کہتا ہے جو پہلی نظر میں اُس سے جو اُس نے یہاں کہا ہے متضاد نظر آتی ہے۔ ”اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو کیا ہمیں اُسے نظر انداز کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اُسے سمجھا۔ اگر وہ تیری سُننے تو تُو نے اپنے بھائی کو پالیا۔ اور اگر نہ سُننے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جانا کہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ اُن کی بھی سُننے سے انکار کرے تو تُو اُسے غیر قوم والے اور محضول لینے والے کے برابر جان“

(متی ۱۸: ۱۵-۱۷)۔

یہاں صاف نظر آتا ہے کہ خداوند سماجی انصاف پر زور دے رہا ہے۔ اُس نے اپنے مقدمے میں خود بھی انصاف کا مطالبہ کیا: ”جب اُس نے یہ کہا تو پیداؤں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے طمانچہ مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے اُسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اُس بُرائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟“ (یوحنا ۱۸: ۲۲-۲۳)۔ بعینہ پطرس رسول

بھی اعمال کی کتاب میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہے: ”میں قیصر کے تحت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہئے۔ یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا۔ چنانچہ تُو بھی خوب جانتا ہے۔ اگر ہر کار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر اُن کی کچھ اصل نہیں تو اُن کی رعایت سے کوئی مجھ کو اُن کے حوالہ نہیں کر سکتا میں قیصر کے ہاں اپیل کرتا ہوں“ (اعمال ۲۵: ۱۰-۱۱)۔

پس ہم یہاں فراموش دیکھتے ہیں جو متضاد لگتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے شخصی

احساسات کا تعلق ہے تو ہمارا فرض ہے کہ خود فراموشی اختیار کریں۔ اور جب ہماری اپنی مرضی پوری طرح خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے اور بدلہ لینے کی تمام وحشی فطرت پر قابو پایا جاتا ہے تو پھر ہی ہم دوسرے فرض پر سوچنے اور اپنے آپ سے یہ دریافت کرنے کے قابل بنتے ہیں کہ سماج کے اخلاقی قانون کی محافظت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔

یہ خاص نکتہ ہمیں خداوند کے تعلیم دینے کے طریقہ پر غور و فکر کرنے کا موقع مہیا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے ایک صاف و مرتج مثال دیکھی ہے جس میں ہمارا خداوند بظاہر اپنی ترویج آپ کرتا ہے۔ اس کی تشریح صرف اُس کے طریقہ تعلیم میں ہی کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات اُس کا طریقہ تشبیہی تھا۔ جب ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ وہ ترک دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اُس نے جو مثالیں پیش کیں وہ قطعی تشبیہی تھیں۔ مثلاً ”اگر تیری دہنی آنکھ تجھے مٹو کر کھلائے تو اُسے نکال کر پھینک دے“۔ یہ اُس عضو کے بارے میں جو غلط استعمال ہوا ایک استعارہ ہے۔

لیکن یہاں اُس کی مثالیں تشبیہی نہیں ہیں۔ اگرچہ یہ ایسی ہیں جن کا حقیقی اور لفظی اطلاق ہوتا ہے، تاہم اصل میں وہ ضرب الامثال ہیں۔ اگرچہ ضرب الامثال اکثر بظاہر ایک دوسری کے برعکس ہیں تو بھی وہ ہماری راہنمائی کے لئے قابل فہم ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک دن آپ کسی کو یہ کہتے سُنیں گے کہ ”قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے“ دوسرے دن یہ کہ ”کھودا پہاڑ نکلا چوہا“۔ پہلے کا مطلب یہ ہے کہ حقوڑا غصوڑا کر کے بہت ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے کا یہ کہ بڑی محنت کے باوجود کچھ بن نہیں پڑتا لیکن یہ دونوں ہی ہماری درست راہنمائی کرتی ہیں۔

ایک ضرب المثل یا محاورے میں کسی عمومی اصول کا اطلاق پایا جاتا ہے، جو راہنمائی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اسی طرح کی ایک اور ضرب المثل میں اس سے بظاہر الٹ نصیحت کی جاتی ہے۔ اگر ان کو لفظی طور پر لیا جائے تو وہ ناقابل عمل بن

جاتے ہیں۔ مسیح خداوند اکثر امثال اور محاورات کے ذریعہ تعلیم دیا کرتا تھا۔ وہ ایک راہنمائی صورت حال پیش کرتے ہوئے کسی اصول کی تشریح کرتا ہے۔ مثلاً ”اگر کوئی شخص پر نالیش کرے تیرا گناہ لینا چاہے تو جو غصہ بھی اُسے لے لینے دے“۔ لیکن اگر وہ کسی دوسرے اصول پر زور دینا چاہے تو وہ اس کا تضاد لگتا ہے مثلاً ”اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور غلوت میں بات چیت کر کے اُسے سمجھا“ اور اسے اُس کے آخری نتیجہ تک پہنچاتا ہے۔

ہمیں یہ مدنظر رکھنا چاہئے کہ ہر ایک ضرب المثل کے درست اطلاق کا انحصار اس سوال پر ہوتا ہے کہ وہ کونسا خاص اصول ہے جس کا اطلاق اس ضرب المثل میں ہوتا ہے۔

آئیے اب ہم ان ہدایات پر غور کریں جو خداوند نے دیں اور خود سے دریافت کریں کہ ہم آج ان خاص ضرب الامثال کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں۔

”لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے دوسرا بھی اُس کی طرف پھیر دے“

(متی ۵: ۳۹)

بے شک یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بڑے سادہ ہیں اور ان کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس نصیحت کا اطلاق کیسے کیا جائے گا؟ کیا ہمیں اس پر صرف لفظاً عمل کرنا ہے؟ اگرچہ بعض اوقات ایسے مواقع آسکتے ہیں جب ہمیں لفظاً ایسا کرنا پڑے تو بھی اکثر اس کا اطلاق تشبیہاً ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر، کس نے آپ کے خلاف اخبار میں بُری بات چھپوائی یا آپ کے حلقہ احباب میں پھیلوائی ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے یہ کام کیا۔ جب

کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہر ایمان دار کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آیا وہ اپنے آپ کو سچا مسیحی ثابت کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ہمیں اپنی خواہش کو دبا دینا چاہئے اور جہاں تک ہمارے ذاتی احساسات کا تعلق ہے کسی قسم کا بدلہ نہیں لینا چاہئے۔ ہم اپنی ذات کو فراموش کر دیں یعنی گویا اپنا دوسرا کال پھیر دیں۔ اس کا مطلب، بلاشبہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے موقعوں کی تلاش میں رہیں جبکہ ہم اُس کے ساتھ بھلائی کر سکیں۔ یہ اس کا لفظی مطلب نہیں بلکہ اُس اصول کا عملی اطلاق ہے۔

دوسری نصیحت یہ ہے کہ
”اگر کوئی تجھ پر نالاش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوہہ بھی اُسے لے لینے دے“ (متی ۵: ۴۰)۔

یہاں پھر مطلب بالکل صاف ہے۔ ہمیں قانونی بے انصافی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے۔ اکثر اوقات اسے لفظی طور پر مانا جاسکتا ہے اور ماننا بھی چاہئے جیسے پولس کہتا ہے ”لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے۔ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟“ (۱۔ کرنتھیوں ۶: ۷)۔ لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں اس نصیحت پر لفظی طور پر عمل کرنا سماج اور خود مجرم کے ساتھ ظلم ہوگا۔ نیوٹن مسیح ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تو ایسے معاملے کو میری روشنی میں دیکھ سکتا ہے؟ دیانت داری سے یہ کہنے میں قریباً ہم سب کو مشکل پیش آتی ہے کہ ”جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ اور اس سے بھی زیادہ دکھ اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ میں عدالتی کارروائی کا خیال اپنے دل میں کبھی نہیں آنے دوں گا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جلتے کہ یہ سوسائٹی اور مجرم کے بھی عام مفاد میں ہے۔“

پھر یہ نصیحت بھی ہے کہ
”جو کوئی تجھے ایک بیگار میں لے جائے اُس کے ساتھ دو کوس

چلا جا“ (متی ۵: ۴۱)۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک خاص فاصلے تک بار برداری کے لئے کہے تو دو گنے فاصلہ تک جانے کے لئے تیار رہو۔ یعنی اپنے پر لوگوں کے حق کا انکار نہ کرو، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے یہ سمجھو کہ اُن کی نسبت تمہیں دو گنا حق ادا کرنا ہے۔ اس کے برعکس ہم لگان اور ٹیکس دینا سخت ناپسند کرتے ہیں! بہت کم ہیں جو مسیحی نقطہ نظر سے انہیں ادا کرتے اور اُس بوجھ کو جو قوم کا فرد ہونے کے باعث اُن پر ڈالا گیا ہے اپنی طاقت کے مطابق خوشی خوشی اٹھاتے ہیں۔ ہمارا فرض مقررہ ٹیکس دیانت داری سے ادا کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔

”جو کوئی تجھ سے مانگے اُسے دے“ (متی ۵: ۴۲)۔

”جو کوئی تجھ سے مانگے اُسے دے اور جو تیرا مال لے لے اُس سے

طلب نہ کر“ (لوقا ۶: ۳۰)۔

انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ ڈی کو نفیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن بادشاہ اپنے روزمرہ کے کام کے بعد آرام کر رہا تھا۔ دریں اثنا اُس کا دیوان ہوکن پیسوں والا صندوق لایا تاکہ ملازمین کو تنخواہ دے۔ وہ صندوق کو کھلا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لئے باہر چلا گیا۔ راستے میں ایک نوکر اندر آیا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بادشاہ سو رہا ہے وہ صندوق سے دو مرتبہ پیسے نکال کر لے گیا۔ جب وہ تیسری مرتبہ پیسے نکالنے آیا تو بادشاہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اُس سے مخاطب ہوا اور کہا ”جتنی جلد ممکن ہو بھاگ جاؤ کیونکہ دیوان ہوکن واپس آنے والا ہے۔ اگر اُس نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہارے پاس ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑے گا۔“ جب ہوکن واپس آیا تو اسے اس واردات کا علم ہو گیا۔ اُس نے بادشاہ سے دریافت کیا لیکن بادشاہ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ کون پیسے لے گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اُسے ہم سے زیادہ ضرورت

تھی۔ مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے ہمارا دنیاوی مال و دولت سمیوں کے لئے ہونا چاہئے جن کو اس کی ضرورت ہے۔

بلاشبہ، کبھی کبھی صرف اس قسم کی سخاوت سخت یا تلخ یا بے پروا دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن چور کو اس طرح چھوڑ دینا کبھی کبھار ہی درست ہو سکتا ہے۔ تاہم مجرم پر اس کے پہلے مجرم کی وجہ سے رحم کھانا اور اسے ایک اور موقع دینا ہمیشہ ہی درست ہوگا۔ یہاں تک کہ جب قانون اسے سزا دے تو قید کے دوران اور اس کے بعد بھی اس سے مہربانی کا سلوک کرنا چاہئے۔ ایسی مہربانی جو بڑی سے بڑی تکلیف بھی برداشت کرنے کو تیار رہتی ہے، وہی اخلاقی اثر پیدا کریگی۔

”جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔“

ہم گداگروں کو خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں کیا کہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے اور جن کے کردار اور حالات کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، چنانچہ وہ زبانی یا خاموشی سے اپیل کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی بد قسمتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی اگر عارضی مشکل میں مدد کی جائے تو وہ خود مختار زندگی بسر کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ یا بعض ایسے ہیں جن کو مستقل مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مستقل معذور ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھی ایک لڑکے یا لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدد دی جا سکتی ہے تاکہ وہ مذہبی یا ہتھان بن سکے یا کوئی اور باعزت پیشہ اختیار کر سکے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کی ہم بڑی مفید مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بہت سے ادارے ہیں جو اگرچہ مدد کی درخواست کرتے اور ضرورت مند بھی ہیں تو بھی کھلے دل اور وفاداری سے دینے والے بہت کم ہیں۔ اس قسم کی لگاتار سخاوت کسی گداگر کو چند

ٹکے دینے سے کہیں زیادہ وقعت رکھتی ہے۔ ابتدائی مسیحی جماعت کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ ”اپنی سخاوت کو اس وقت تک روکے رہو جب تک کہ سخاوت کرنے والے کو علم نہ ہو جائے کہ کس کو دینی ہے“ (تعلیم الرسل)۔

دوسری بات ہمیں مدد کے طلب گار کے بارے میں تحقیق کرنی چاہئے۔ اکثر لوگ اس بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور کہ یہ باقاعدہ اصولوں کے تحت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کہ ہم حقیقی ضرورت مند اور پیشہ ور بھکاریوں میں تمیز کر سکیں۔ پیشہ ور بھکاری اس گھر کے نزدیک کبھی نہیں جائیں گے جس کے بارے میں انہیں علم ہو کہ وہاں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ جس مدد کے طالب کا ضمیر صاف ہے وہ اس تقشیر کو خوشی سے قبول کرے گا۔

لیکن بلا امتیاز مدد کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسیحیت کے معلقوں نے اکثر اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لیکن جب درخت کے پھل خراب ہیں تو پھر پورا درخت اکھاڑا جاتا ہے۔ درحقیقت اس قسم کی مدد میں ہمارے ہمدردی کے احساسات کا دخل ہوتا ہے جو دوسروں کی قیمت پر کی جاتی ہے۔ اس میں ہمیں سب سے کم تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ دوسرے لحاظ سے اگرچہ کسی بھی بھکاری کو تھوڑا سا کھانا دے دینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بھی اکثر اسے بھی قبول نہیں کیا جاتا۔

اگر ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں تو کسی ضرورت مند کے ساتھ دوستی اور مہربانی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی بھکاری لڑکے کو کوئی تربیت دلا سکتے ہیں۔ آئیے، جہاں تک ممکن ہو ہم ان لوگوں کے لئے بھی جن کا ہم پر کوئی خاص حق نہیں، تکلیف اٹھانے سے انکار نہ کریں۔ اگر ہمارا مسیحی شعور کوئی نیکی کرنا مناسب سمجھے تو ہمیں ان کے لئے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ آئیے ہم اپنے پورے کردار سے ظاہر کریں

کہ ہم ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہہ کر اُن کے تقاضوں کو اپنی جیب یا اپنے دل یا اپنے شعور پر بوجھ نہیں سمجھتے۔ اس قسم کی سخاوت کا ہمارے دل اور شعور دونوں سے تعلق ہونا چاہئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دولت مند آدمی ہر سال ارٹھائی ہزار پونڈ خیرات کرتا تھا، زیادہ تر اُن بھکاریوں کو جو اُس کے گھر کے پچھلے صحن میں جمع ہو جاتے تھے۔ یوں اُس نے اپنے پیسے سے چھٹکارا تو پایا لیکن ساتھ ہی ارد گرد کا پورا علاقہ اخلاقی طور پر بگڑ گیا۔ خداوند مسیح کی یہ مرضی ہرگز نہیں کہ ہم دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث بنیں۔ خداوند نے بلا امتیاز خیرات کرنے کی تاکید نہیں کی۔ بہر حال اچھا ہو اگر دولت مند یا کھاتے پیتے ایمان دار سخاوت کرنے سے پیشتر خدا کے حضور اپنے گھٹنوں کے بل جھک کر دریافت کریں کہ کیا میں اپنا وقت اور پیسہ ضرورت مندوں کے لئے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟

دشمنوں کے ساتھ سلوک

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے بڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو۔ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکیوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ اور راست بازوں اور نازا استوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لئے کیا اجر ہے؟ کیا محسوس لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیرواقعوں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہئے کہ تم کامل ہو

جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے“ (متی ۵: ۴۳-۴۸)

یہ الفاظ کہ ”اپنے دشمنوں سے عداوت“ رکھو بعینہ موسوی شریعت میں نہیں ملتے لیکن بلاشبہ مجموعی طور پر یہ حکم شریعت کے مطلب کی نمائندگی کرتا اور اُس کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ جب زبور گائے جاتے ہیں تو ایسے زبور جن میں ”دشمنوں پر لعنت“ کی گئی ہے مثلاً زبور ۱۰۹ تو متعدد مسیحیوں کا ضمیر پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض ماڈرن نقاد ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ایسے زبوروں میں ذاتی دشمنی کے بارے میں ذاتی احساسات کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ راست باز اسرائیل کے خداوند کے دشمنوں کے بارے میں احساسات کو۔ یہ تشریح قدرے مشکوک ہے۔ اور اگر ایسا ہی ہو تو بھی یہ دشمنوں کی تبدیلی کی اُمید اور اُن سے محبت رکھنے کے مسیحی معیار سے کم تر ہے۔ بے شک، اگر ہم اُن میں بولنے والے راست باز کو مسیح مانیں تو ہمیں اُن میں الٰہی عدالت کے اصول مل سکتے ہیں اور اسی طرح اُن کی تشریح نے عہد نامہ میں کی گئی ہے۔ لیکن تو بھی اپنے طرز بیان میں اور جس سرتال میں وہ پیش کئے گئے ہیں وہ مسیحی معیار سے کمتر ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمام عہد عتیق اپنی الٰہی نشوونما میں درست راستے پر تھا تو بھی وہ ابھی تک اپنی منزل مقصود یعنی مسیح تک نہیں پہنچا تھا۔ اس لئے مسیح بار بار فرماتا ہے کہ ”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا... لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔“

خداوند عہد عتیق کی محبت کی شریعت کو گہرا اور وسیع بناتا ہے۔ ہم اپنے دل میں ”اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں“۔ بے شک ہم سب لوگوں کے لئے تو یکساں محبت محسوس نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے ارادے کو یا جیسے کہ بائبل کہتی ہے دل کو اُن کے ساتھ نیکی کرنے کے لئے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں اپنا ذہنی رجحان درست رکھیں تو غالباً اس کا نتیجہ درست احساسات کی صورت میں نکلے گا۔ پھر ہم اپنے اس رجحان کو نرم و ملائم گفتگو میں ظاہر کریں گے۔ ہم انہیں سلام و آداب

کہیں گے اور اُن کی خیر خواہی کا اظہار کریں گے۔ ہم اپنے عملوں سے بھی ظاہر کریں گے کہ ہم اُن کے خیر خواہ ہیں یعنی اُن کے لئے بڑی سنجیدگی سے دعا کریں گے اور اپنے کاموں سے اپنے آسمانی باپ کے بلا امتیاز پیار کو ظاہر کریں گے۔

یہ نہیں بتایا گیا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مہربانی کے سلوک کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کو صرف اُن کی موجودہ حالت زندگی کے مطابق پرکھیں اور الہی محبت کی روشنی میں نہ دیکھیں تو بے شک ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اُن کی ترقی کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ لوگوں کو بہتر بنانے کے لئے ہمیں ایمان رکھنا چاہئے کہ خدا انہیں بہتر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم اُن کے ساتھ ایسے سلوک کریں گویا کہ وہ پہلے سے بہتر ہوں۔ پس اگر ہم لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنا ترک کر دیں تو امکان غالب ہے کہ وہ بھی ہمارے دوست بن جائیں گے۔ خدا نے لوگوں کو نجات دی لیکن یہ جانتے ہوئے نہیں کہ وہ کیا ہیں بلکہ یہ کہ وہ کیا بن سکتے ہیں۔

خداوند ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرتا ہے کہ وہ ہم میں الہی محرک دیکھنا چاہتا ہے جو صرف خدا سے رفاقت رکھنے ہی سے ملتا ہے۔ ہم اس کا اطلاق مسیحی فرائض کے دوسرے حصوں پر بھی کر سکتے ہیں، مثلاً پاکیزگی پر۔ لیکن یہاں خداوند اس کا اطلاق مہربانی پر کرتا ہے: ”تم اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے ہو۔ کیا تم اس لحاظ سے محضول لینے والوں سے بہتر ہو؟“ محضول لینے والے سرمایہ دار تھے۔ وہ رومی حکومت کے لئے ٹیکس جمع کرتے تھے۔ انہیں حکومت کے لئے اپنے علاقے سے ایک مقررہ رقم جمع کرنی ہوتی تھی۔ باقی پیسے اُن کی اپنی جیب میں رہتے۔ اس لئے وہ سختی الامکان وصول کرتے رہتے تھے۔ ایسے افسروں کا عملہ بھی محضول لینے والا کہلاتا تھا۔ اگرچہ اُن کے ہم وطن انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور گٹھڑے سمجھتے تھے تو بھی ایسے لوگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے

تھے۔ ایسی مہربانی میں ماسوائے انسانی مصلحت کے جو کہ ایک عام سماجی خوبی ہے کوئی اور محرک کارفرما نہیں ہے۔ لیکن جس کا خداوند مسیح ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ الہی محرک ہے۔ لہذا یہاں ایک سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے کاموں اور دُشمنوں کے ساتھ اپنے عام سلوک پر غور کریں۔ کیا وہ مصلحت اور سماجی تقاضے کی پیداوار ہیں یا ہمارے کردار کا تعلق اُس الہی محرک سے ہے جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے سے ملتا ہے؟ یسوع مسیح یہ الہی محرک ہمارے دلوں اور زندگیوں میں قائم کرنے کے لئے آسمان پر سے زمین پر آیا اور اُس نے اپنے آپ کو ہمارے لئے قربان کیا۔ کیا آپ اُس کام کے مطابق چل رہے ہیں جس کے لئے خدا نے آپ کو بلا دیا ہے؟ آپ کے عمل کا اصول اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی کاملیت کو جو درحقیقت مسیح ہی کا کردار ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

”پس چاہئے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے“

(متی ۵: ۴۸)

ہمیں باپوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مسیح کی مانند بنانے کے لئے مسیح کا رُوح ہم میں کام کرنا رہتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے مسیح کا طرز خیال ہو اور ہم آہستہ آہستہ اُس کی طرف بڑھ رہے ہوں یا ہم متواتر اُس کی تلاش میں رہیں تو بالآخر ہم پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے پاس بڑھنے کے لئے ایک سال یا دو سال یا پوری زندگی نہیں بلکہ ابدیت ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس دُنیا میں حاصل کرنے کی جو سب سے بہتر شے ہے وہ مسیح کا کردار ہے۔ پس آئیے جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے ہم اپنی ضرورت کے مطابق خدا سے وعدہ کی ہوئی قوت اور حکمت مانگیں۔ آئیے ہم مقدس اوسٹیلین کے ساتھ مل کر یہ دعا کریں: ”جس کا حکم تو نے فرمایا ہے مجھے بخش دے۔ اور پھر جو مرضی ہے مجھے حکم

دے۔ یعنی پہلے مجھے حکم پورا کرنے کی قوت دے تاکہ میں ہر حکم کو پورا کر سکوں۔

چھٹا باب

آسمانی بادشاہی کے شہریوں کا محرک

جب ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ کس طرح خداوند نے بدلہ لینے کی اجازت ختم کر کے محبت کی شریعت کو گہرا کیا تو ظاہر ہوا کہ اُس نے ہمیں لفظی قوانین نہیں دئے بلکہ عمل پیرا ہونے کے لئے اصول یا محرکات۔ وہ اپنے مطلب کے اظہار کے لئے امثال کو استعمال کرتا ہے۔ ان ہدایات کی تمثیلی نوعیت صاف عیاں ہے کیونکہ بعض اوقات ان میں باہمی تضاد پایا جاتا ہے۔ ہمیں انہیں اُن عام کہاوتوں کی طرح ہی لینا چاہئے جن میں عمل پیرا ہونے کے لئے عام اصول یا محرکات شامل ہوتے ہیں۔

پہاڑی وعظ ہمیں سماجی شریعت دیتا ہے۔ پہاڑی وعظ میں ہمیں ایسے اصول ملتے ہیں جن کا اطلاق ہر ایک مسیحی کو اپنی سماجی زندگی یا کردار پر بار بار کرتے رہنا چاہئے۔ چونکہ اس میں محرکات اور اصول پارٹ جاتے ہیں نہ کہ قوانین اس لئے اسے سب سے پہلے دل اور ضمیر پر اثر انداز ہونا چاہئے۔ پس جب اس طرح کوئی کردار تشکیل پائے گا تو وہ اپنی سماجی زندگی کو نئی بنیادوں پر ڈھالے گا۔ آپ پہاڑی وعظ کی کسی بات یا ہدایت کو لے کر براہ راست ہی سماجی شریعت کے طور پر لاگو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی فرد ان کہاوتوں کو اپنے دل اور ضمیر پر اثر انداز ہونے دے تو یہ اُس کی زندگی اور کردار کے اصول بن کر ضرور ہی ذاتی اور سماجی زندگی میں نظر آئیں گی۔

یہ حقیقت کہ خداوند ہمیں اصول عطا کر رہا ہے نہ کہ قوانین، اب اور بھی

وضاحت سے ظاہر ہوگی جب ہم وعظ کے اگلے بڑے حصے پر غور کریں گے۔ وہاں زیادہ صفائی سے نظر آئے گا کہ خداوند صرف حرکات کو بیان کر رہا ہے۔ ایسے حرکات جو انسان کے دل میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ اس دنیاوی ذہنیت کو جس کے مطابق لوگ مذہبی کام بھی دوسرے آدمیوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں تاکیداً منع کر دیتا ہے۔ لیکن اُس کی اپنی مثال، کلیسیا اور رفاقت کے بارے میں اُس کی اپنی تعلیم اور اُس کا اپنا فرمان کہ ”تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تعجب کریں“ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم ان حکموں کی تمثیلی خصوصیت مابین اور ان میں قانون کی بجائے اصول کو پہچانیں۔

مٹی کی انجیل کے پورے چھٹے باب کا صرف ایک ہی موضوع ہے۔ یہ ہمیں ایک عظیم اصول سکھاتا ہے کہ نئی راست بازی یعنی بادشاہی کے شہریوں کی راست بازی خدا کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ اُس کا محرک، اُس کی منزل مقصود اور اُس کا نصب العین صرف اور صرف خدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال اور زندگی میں براہ راست خدا کی سمت نہیں دیکھتا رہتا وہ اُس آسمانی بادشاہت کا شہری نہیں ہو سکتا۔

ہم ان آیات کو جن کا تعلق دعا سے ہے چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے آیات ۱-۱۸ پر غور کریں گے۔ ان آیات کا مضمون ایک ہی ہے یعنی مسیحی راست بازی۔ یہ اپنے تمام شعبوں میں انسانی تعریف کی بجائے صرف خدا کی حمد و تعریف کی آرزو مند رہتی ہے۔ خداوند پہلے راست بازی کے بنیادی مطلب کو بیان کرتا ہے اور پھر اُس کی مختلف شاخوں کو۔ وہ سب سے پہلے عام راست بازی کو یوں بیان کرتا ہے :

”خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے

لئے نہ کرو۔ نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لئے کچھ اجر نہیں ہے“ (مٹی ۱:۶)۔

خداوند مسیح اجر کی آرزو کم قدر یا حقیر نہیں جانتا بلکہ صرف اسی اجر کو جو ہمیں غلط جگہ سے ملتا ہے۔ بعض لوگ خدا سے ابدی اجر تلاش کرنا بھی ذلت سمجھتے ہیں۔ وہ درست مذہبی ارادہ کو صرف مقدس فرانسس زیویر کے اقوال میں ہی دیکھتے ہیں:

”اے میرے خدا، میں تجھے پیار کرتا ہوں لیکن اس لئے نہیں کہ اس کے باعث میں بہشت میں داخل ہو جاؤں۔“ وہ اُس آدمی کی تعریف کرتے ہیں جو دوزخ کی آگ کے شعلوں کو پانی سے بجھا دینے اور بہشت کی خوشیوں کو آگ سے جلا کر خاک کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ لوگ خدا کو اجر کی توقع کے بغیر تلاش کریں۔ لیکن اس قسم کے لوگ انسانی فطرت میں لافانی اور ضروری جبلت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ محبت کو، خدا میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی خواہش سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہماری شخصیت سے الگ نہیں ہو سکتی۔

ہم فطری طور پر اطمینان اور قبولیت کے خواہش مند ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اسے درست جگہ یعنی خدا میں تلاش کریں۔ کیونکہ اگر یہ اُس کی طرف سے ہو تو ہمارا دوسروں کے لئے مفید ہونا رائیگاں نہیں جائے گا اور نہ ہماری ذاتی شخصیت کو دیباہ جائے گا۔ پس اپنے آپ سے سچی محبت کرنا جائز اور مناسب ہے۔ ایک ایسی محبت خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں اطمینان کو تلاش کرتی ہے۔ اگر خدا سے اجر کی تلاش نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کردار کی طرف جیسا کہ مسیح یسوع کے کردار اور تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن اگر ہم خدا کو ویسا ہی تلاش کریں جیسا وہ حقیقت میں ہے تو پھر اس اجر کی توقع رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جس نے یہ کہا ہے کہ ”اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی

جان کا نقصان اٹھائے تو اُسے کیا فائدہ ہوگا؟“ اُس نے یہ بھی کہا ہے کہ ”جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اُسے کھوئے گا“ (متی ۱۶: ۲۵، ۲۶)۔ پہلی بات میں انسان کی جان کی بنیادی اہمیت پر زور دیا گیا ہے جبکہ دوسری بات میں نجات کے سلسلے میں انسان کی خود غرضی کو ناکام اور فضول قرار دیا گیا ہے۔ دونوں پیش نظر رکھ کر انسان نفس کشی اور خود غرضی سے بچتا رہتا ہے۔

یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ہمیں صرف خدا کی قبولیت اور منظوری تلاش کرنا چاہئے۔ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اب خداوند اس اصول کا اطلاق انسان کے چال چلن کے تین شعبوں پر کرتا ہے۔ انسان کے تین فرائض ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کے بارے میں ہمارا فرض، اپنے پڑوسی کے بارے میں ہمارا فرض اور اپنے بارے میں ہمارا فرض۔ ان تینوں میں سے ہر ایک فرض ایک مخصوص صورت میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہمارا خدا کے بارے میں فرض خاص طور پر دُعا میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا اپنے ہم جنسوں کے بارے میں فرض رحم اور خیرات کے کاموں میں اور اپنے بارے میں ہمارا فرض اپنے پر کنٹرول اور ضبط کرنے یعنی روزہ رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تمہاری دُعا، تمہاری خیرات اور تمہارا روزہ خدا کی خوشنودی کی جستجو میں کیا جائے۔

یسوع مسیح خدا کے بارے میں ہمارے فرض کو پہلے رکھتا ہے۔ اسے اپنے پڑوسی کے بارے میں فرض کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہئے۔ انسان ہوتے ہوئے یہ ہماری پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ پھلا اور سب سے عظیم حکم یہی ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ اس کے بعد ہمارا اپنے پڑوسی، نیز اپنے بارے میں بھی فرض ہے۔ ”اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ“ ہماری اپنے بارے میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو

بروئے کار لائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے تخلیق کیا۔ ہماری زندگیوں میں اُن کل شعبوں کا مجموعہ پایا جاتا ہے جسے ہم شخصیت کا نام دیتے ہیں۔ پس ہمیں اپنی شخصیت کے ہر شعبے کی ترقی کے لئے سرگرم عمل رہنا چاہئے۔

چونکہ ہر انسان کو خدا کی طرف سے روحانی مخلوق بنایا گیا ہے اس لئے ہر شخص کو خود سے اپنے پڑوسی سے اور خدا سے محبت رکھنی چاہئے۔ خود سے اس طرح کہ اپنی پوری شخصیت کو باضابطہ بنائے جو روزہ یا جسم کو روح کے تابع لائے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے پڑوسی سے اس طرح کہ اُس کے حقیقی مفاد کو اپنا مفاد سمجھے جو خیرات یا دُوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اپنے مال و دولت سے کچھ حصہ دے بغیر ممکن نہیں۔ خدا سے اس طرح کہ وہ اُسے ایک شخصیت سمجھتے ہوئے اُس سے اپنی حقیقی ضروریات کے لئے دُعا میں درخواست کرے۔ ہر فرض میں نیت یہ ہونا چاہئے کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔

خیرات

”پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نہ سگنا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور گروچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ اُن کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اُسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا“ (متی ۶: ۲-۴)۔

یہاں خداوند صاف طور پر تشبیہ کر استعمال کرتا ہے۔ ایسی بات تو نہیں تھی کہ جب میثودی خیرات کیا کرتے تو واقعی نہ سگنا بجوایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب

خداوند یہ کہتا ہے کہ جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اُسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تو وہ تشبیہی معنوں میں ہی بات کر رہا ہے ، کیونکہ خداوند یہاں جس چیز کو منع کر رہا ہے وہ نیک کاموں میں خود نمائی ہے۔

ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہئے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہمیں قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہئے کہ کبھی کبھی نیکی کرتے وقت ہم پر یہ آزمائش آتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ہم پر اکثر ایسی آزمائش آئے گی لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے؟ جب لوگ ہمیں دیکھ نہیں رہے ہوتے تو کیا ہم نیک کام کرنا ترک کر دیتے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر خود نمائی کا دخل نہیں ہے۔

دوسری طرف اگر آپ چندے کی پلیٹ میں تو بڑی رقم ڈالیں لیکن تھیلی میں چھوٹی تاکہ لوگ آپ کو بڑا آدمی سمجھیں تو امکان غالب ہے کہ آپ کی نیت مشکوک ہے۔

بہت سے لوگ نیک کاموں کے لئے چندہ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں خبردار رہنا چاہئے کہ مبادا وہ لوگوں کو بُری نیت پر اُگائیں۔ اگر وہ لوگوں کی بُری نیت اکساتے ہوئے بیسہ جمع کریں تو وہ بھی اُن کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اُس صورت میں وہ روپیہ نہ تو خدا کے جلال کے لئے ہوگا اور نہ اُس کے نیک کام کیلئے۔

دعا

”جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کہنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ اُن کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ

سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا“ (متی ۶: ۵-۶)۔

وہی اصول جس کے مطابق ہمیں صرف خدا کی خوشنودی کے طلب گار رہنا چاہئے یہاں خدا سے رفاقت رکھنے کے عمل میں کار فرما ہے۔ اس بُنیادی اصول کے ماتحت ایک اور اصول چمکنے لگتا ہے جس کا اطلاق خیرات کرنے اور روزہ رکھنے پر بھی ہوتا ہے: ”وہ اپنا اجر پا چکے“۔

ہمیں ہر کام کا اُس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ اگر آپ انسانی ستائش کی تلاش میں رہیں تو بالآخر وہ آپ کو بل جاتی ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کامیاب ہوں اور اچھی پوزیشن حاصل کریں تو امکان ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ پس اجر کا تعلق نیت سے ہے۔ خداوند ان گھٹیا نیتوں اور اُن کے مناسب اجر کو مانتا ہے۔ ہمیں اس کا ذکر عمدہ عتیق میں بھی ملتا ہے۔ بہت سے مقامات پر خدا ان کم قدر نیتوں کے مطابق اجر تقسیم کرتے نظر آتا ہے، مثلاً ”جزقی ایل ۱۸: ۲۹-۲۰ میں شاہ بابل نے کہ نصیر کی فوج نے صور کی بڑی زبردست مخالفت کی، لیکن اُن کو بھرت نہ ملی۔ اس لئے خدا ملک مصر کو اُن کی بھرت کے طور پر اُن کے ہاتھ میں کر دے گا۔

پس اگر آپ کی نیت دُنیاوی ہو تو آپ کا اجر بھی دُنیاوی ہوگا۔ پھر خدا آپ کو پورا پورا اجر دیتا ہے، اس لئے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ کچھ باقی رہ گیا جو وہ آپ کو بعد میں دے گا۔ ہماری تیو مین ایک مجلس آدمی تھا۔ وہ اُن میں سے ایک تھا جو خود نمائی کے بغیر اپنے احساسات کا بر ملا اظہار کر سکتے تھے۔ جب اُسے کارڈینل بنایا گیا تو اُس نے کہا ”میں اس عظیم عزت کو قبول کرنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے اپنا پورا اجر اس زمین پر تو نہیں مل رہا۔“

ایک حقیقی مسیحی ڈرتا ہے کہ جو کچھ وہ یہاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہیں اُسے اُس کا پورا اجر تو نہیں دیا جا رہا۔ اُس کی نیت محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اِس لئے جب اُسے اِس دنیا میں کوئی بڑا اجر دیا جائے تو وہ بے تاب ہو کر اپنی نیت کو دوبارہ پرکھتا ہے ایسا نہ ہو کہ اُسے آسمان میں کوئی اجر نہ ملے۔

روزہ رکھنا

”جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اُداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑنے میں تاکہ لوگ اُن کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پامچکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اِس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔“ (متی ۶: ۱۶-۱۸)

روزہ رکھنے کے موضوع پر غور کرتے وقت خداوند مشترکہ مذہبی کاموں یا معاملات کو ہلکا نہیں بنا رہا ہے (یہاں بھی اُسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے جس کا دُعا یا خیرات پر ہڑا تھا)۔ پطرس رسول ہمیں ۱- کرنتھیوں ۱۶: ۲ میں بتاتا ہے کہ ہم کلیسیا میں چندہ جمع کریں، اور خداوند متی ۱۸: ۱۹-۲۰ میں کہتا ہے کہ ہم مل کر دُعا کریں۔ یہ پیش نظر رکھ کر اُس نے عشائے ربانی کو قائم کیا جو کہ کلیسیا کا خدا کے ساتھ مل کر رفاقت رکھنے کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے۔ پس یہ فرض کرنا نہایت مضحکہ خیز بات ہے کہ یہاں خداوند اُس کام کو جو کلیسیا مل کر ایک بدن کی صورت میں کرتی ہے ہلکا بنا رہا ہے، کیونکہ ان باتوں کو مل جل کر کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم میں اپنے لوگوں اور خدا کے لئے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ سب سے

بڑھ کر یہ فرض کر لینا نہایت مضحکہ خیز ہے کہ خدا عام روزہ رکھنے کی تو حوصلہ شکنی کر رہا ہے لیکن بل کر دُعا یا خیرات کرنے کی نہیں کرتا۔ وہ کسی معاملے میں بھی مشترکہ مسیحی سرگرمیوں کی انجام دہی کو کم قدر نہیں بناتا۔ اِس کے برعکس وہ ان کاموں میں نئے محرک کو ظاہر کرتا ہے خواہ اِس کا تعلق دُعا سے ہو یا خیرات یا روزہ سے۔ ان کا محرک خدا ہونا چاہئے نہ کہ انسان۔

یہاں ایک مرتبہ پھر وہ اپنے ایمان کے ظاہری کاموں کے اقرار کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا۔ عام طور پر ہم اُس وقت تک مناسب طریقے سے شخصی یا اجتماعی دُعا نہیں کر سکتے، جب تک ہم دُعا میں درست رجحان اور درست نیت اختیار نہ کریں۔ ہم دُعا میں ایسی نیت اختیار کریں جو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے مطابق ہو۔ ہم بڑی حلیمی اور خلوص سے گھٹنے ٹیکیں تاکہ ظاہری اور باطنی حالت ایک جیسی ہو۔ ہم اپنے روحانی احساسات کا اظہار اِس طرح نہیں کر سکتے کہ ہمارا جسم اُس سے متاثر نہ ہو۔ ہم رُوح اور جسم پر مشتمل ہیں، اور روحانی پرورش میں ہمارا ارادہ، دل اور شعور و عقل معروف ہوتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں جسم بھی حصہ لیتا ہے۔ جب ہم درست دُعا مانگنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم دُعا کی عادت کو اپنی مشترکہ زندگی میں لے جاسکتے ہیں۔ بعینہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اُسے بھی واضح ظاہری افعال سے ظاہر ہونا چاہئے۔ یہاں ہمارا خداوند اِس اور صرف اِسی بات یعنی نیت پر زور دے رہا ہے جو ہر قسم کی راست بازی میں ظاہر ہونا چاہئے خواہ اِس کا تعلق پرورش سے ہو یا خیرات یا اپنی ذات پر کنٹرول کرنے سے۔

روزے کا مطلب کیا ہے؟ اِس کے پیچھے کیا اصول کار فرما ہے؟ خداوند دُعا کی نسبت اِس پر بہت کم خیال آرائی کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم روزے کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ خداوند کے زمانہ میں دُعا کے مقابلے میں اِس کا زیادہ

آسانی سے غلط استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن روزہ رکھنے سے بالکل انکار کرنا بھی ایک عظیم غلطی ہے۔ خداوند دعا کرنے کی طرح روزہ رکھا کرتا تھا۔ اُس نے چالیس دن اور رات روزہ رکھا۔ اُس نے اپنے شاگردوں کو روزہ رکھنے کو کہا (یعنی اُس وقت جب وہ اُن سے جدا ہو جائے گا)۔ پوئس رسول کہتا ہے کہ روزہ اُس کے دستور العمل کا حصہ ہے۔ اس طرح وہ دوسرے مسیحیوں کو اپنے بدن کو مارتے کوٹتے رہنے کو کہتا ہے تاکہ اُسے قابو میں رکھ سکیں (۱۔ کرنتھیوں ۷: ۲۷-۲۸)۔ پوس کلیسیا شروع ہی سے روزہ رکھتی آئی ہے، اور ہماری کلیسیاؤں میں بیداری کے عظیم محرکین نہ صرف خود روزہ رکھتے تھے بلکہ انہوں نے روزہ رکھنے کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ پس اگر ہم اسے نظر انداز کریں تو بے دقتی کا مظاہرہ کریں گے۔

روزہ کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بدن کو رُوح کے ماتحت لایا جائے، ورنہ بدن کو سبقت حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ بدن بُرا ہے بلکہ اس لئے کہ ہمارے بدن کو پاک ہونا اور رُوح کا مؤثر ہتھیار بننا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بدن کے متعلق ایسے باتیں کرتے ہیں گویا وہ حیوان ہو یا وحشی ہو۔ ایسے لوگ تصور کرتے ہیں کہ رُوح صرف عارضی اور سرسری طور پر بدن کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہماری کل شخصیت کو رُوح کے کنٹرول میں ہونے کے باعث رُوحانی بننا ہے۔ جب زندگی مادی اشیاء میں سرایت کر جاتی ہے تو وہ حقیقی جاگتی زندگی بن جاتی ہیں۔ بعینہ جب رُوح حیوانی بدن پر قبضہ کر لیتی ہے تو وہ تمام بدن کو رُوحانی بنا دیتی ہے۔

کئی لوگ شہوت پرستی کو یہ کہہ کر کہ یہ فطری ہے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ رُوح کو نظر انداز کر کے بدن کو اپنی مرضی کے

مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ آدمیوں کے لئے کوئی بھی بات جس میں رُوح کو شامل نہ کیا جائے فطری نہیں ہو سکتی۔ بدیں دوسری شادی حقیقتاً فطری ہوتی ہے۔ یہ جسمانی تعلق کو رُوحانی مقصد عطا کرتی ہے اور گھر اور خاندان کے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح کھانے اور پینے کو بھی رُوحانی مقاصد کو پورا کرنا چاہئے۔ ایک حقیقی مسیحی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب رُوحانیت کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا بدن بے قابو ہوتا ہے اس لئے وہ رُوح کا محکوم ہونے کے بجائے اُس پر حکومت کرنے لگتا ہے۔ بریں بنا ہمیں جیسا کہ پوس رسول نے فرمایا اسے مارتے کوٹتے رہنا اور اپنے غلام کے طور پر قابو میں رکھنا ہے۔

انہی وجوہات کی بنا پر اگر ہم اتنے زیادہ یا بلا سوچے سمجھے روزے رکھیں کہ ہمارا بدن رُوحانی سرگرمیاں جاری رکھنے کے ناقابل بن جائے تو یہ بے دقتی اور غیر مسیحی رویہ ہے۔ اگر آپ روزے کی وجہ سے کام نہ کر سکیں تو آپ اپنے فوض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ لیکن متعدد لوگ خوب کھاتے پیتے اور حد سے زیادہ سوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بدن اُن پر حکومت کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا چاہئے تاکہ وہ اپنے بدن کو قابو میں رکھ سکیں۔

آئیے اب ہم دعا کے بارے میں متی ۷: ۱۵ پر غور کریں۔ پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کو اُس کی طوالت سے نہیں ناپا جانا بلکہ اُس کی سنجیدگی اور خلوص سے:

”دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی“ (متی ۷: ۷)۔

افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسیحی کلیسیاؤں میں خود کار مشینوں کی طرح دُعا کی جاتی ہے۔ لیکن خداوند ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ دُعا کی قدر و قیمت کا اندازہ اُس کی طوالت سے نہیں لگانا چاہئے بلکہ دُعا مانگنے کے ارادہ اور نیت سے۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہئے۔ اگر ہم فرض کے طور پر اور کسی لگے بندھے اصول کے تحت دُعا مانگیں تو خطرہ ہے کہ ہماری دُعا میکائی یا مشینی نہ بن جائے اور کہ ہم اُسے اُس کی طوالت سے نہ جانچنے لگیں۔

دوسری، مسیحی دُعا کا مقصد خدا کو آگاہ کرنا نہیں ہے :

”پس اُن کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو“ (متی ۶: ۸)۔

تو پھر خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اُس سے دُعا کیا کریں؟ اس کا جواب بڑا سیدھا سادا ہے۔ کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری اُس کے ساتھ متواتر رفاقت رکھنے کی عادت بن جائے۔ لہذا جس جس طرح خدا کی بہت سی نعمتوں کا انحصار ہمارے اُن کے حصول کے لئے محنت کرنے پر ہے اُسی طرح بہت سی برکات کا جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے انحصار ہمارے مانگنے پر ہوتا ہے۔ خدا ہمیں وہ برکات دینا چاہتا ہے لیکن وہ ہمیں اُس وقت ہی ملتی ہیں جبکہ ہم مانگتے ہیں۔ یہ اس لئے ہے تاکہ ہم خدا سے متواتر رفاقت رکھتے رہیں اور محسوس کریں کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے ہیں۔ اس میں جو حکمت پائی جاتی ہے ہم اُسے صرف اُس وقت ہی محسوس کرتے ہیں جبکہ ہم دُعا کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ اُسی وقت ہماری زندگیوں سے خدا کے ساتھ شخصی تعلق کا احساس بھی جاتا رہتا ہے۔ پس ہم خدا کو آگاہ کرنے کے لئے دُعا نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ سے جو آسمان پر ہے رفاقت رکھنے کی عادت بنانے کے لئے۔

ساتواں باب

دُعا کے ربانی

خداوند ہمیں دُعا کے بارے میں محض تصوراتی اصول دے کر ہی مطمئن نہیں ہو جاتا بلکہ نمونہ دیتا ہے کہ کس طرح دُعا کیا کریں۔

”پس تم اس طرح دُعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ ...“

(متی ۶: ۹)۔

اس عظیم دُعا کے سلسلے میں اپنے آپ کو صرف اہم زکات تک ہی محدود رکھوں گا۔ پھر اُن چند ایک مشکلات کو بیان کروں گا جو مختلف شفقوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اُن اصولوں کو مختصراً بیان کروں گا جو مجموعی طور پر اس سے اُبھرتے ہیں۔

”اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے“ (متی ۶: ۹)۔

دُعا کی رُوح کا انحصار زیادہ تر اس بات پر ہے کہ دُعا کرنے والے کا تصور خدا کے بارے میں صحیح ہے یا غلط، موزوں ہے یا غیر موزوں۔ مسیحی، خدا کو اُس کے سب سے مکمل لقب ”باپ“ کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کا رُوح ہمارے دلوں میں بھیجا جو آبا یعنی اے باپ! کہہ کر پکارتا ہے“ (گلتیوں ۴: ۶)۔ ہم خدا کو اپنا آسمانی باپ“ کہہ کر اس لئے نہیں پکارتے کہ وہ ہم سے بہت دُور ہے۔ مسیح کی بادشاہی میں آسمانی اور زمینی چیزیں مل گئی ہیں اور ہم ”آسمانی یروشلیم کے پاس“ آئے ہیں (عبرانیوں ۱۲: ۲۲)۔ بلکہ اس لئے کہ جتنا آسمان زمین سے بلند ہے اتنا ہی وہ بھی انسان کی اُلو دگی اور

سرکشی اور جہالت سے بلند ہے۔ پس اگرچہ ہمارا آسمانی باپ ہم سے بہت بلند ہے تو بھی ہمارے بے حد نزدیک ہے۔ ہماری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ:

”تیرا نام پاک مانا جائے“ (متی ۶:۹)۔

خدا کا نام کیا ہے؟ بائبل میں خدا اپنے آپ کو اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے اپنے آپ کو آدمیوں پر ظاہر کیا ہے۔ اُس نے اپنے عظیم نام کو آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے، اُن کے دلوں میں، خطرت میں، عقل و شعور میں، اپنے انبیاء کی آواز میں اور اپنے بیٹے یسوع مسیح میں حرف بہ حرف اور حصہ بہ حصہ ظاہر کیا ہے۔ یوں اُس کے نام کو پاک ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اُسے جیسا کہ اُس نے خود کو ظاہر کیا ہے باپ، بیٹے اور پاک رُوح کے طور پر واحد خدا مانیں۔ اس دعا کا مطلب کہ اُس کا نام پاک مانا جائے یہ ہے کہ آدمی اُسے قبول کریں اور شکوت میں اور کھلے عام اقرار کریں۔ وہ اپنے چال چلن اور پرستش میں، عبادت خانے اور گھر میں، اُتار کے دن یا ہفتہ کے کسی اور دن اُس کا اقرار کریں۔

”تیری بادشاہی آئے“ (متی ۶:۱۰)۔

یہودیوں کے نزدیک خدا کی بادشاہی کا مطلب المسیح کی بادشاہی تھا۔ یعنی آنے والا وہ زمانہ جبکہ آسمان اور زمین ایک ہو جائیں گے، جب خدا اپنے جلال میں ظاہر ہوگا، جب ہر ایک چیز اپنی اصل صورت میں نظر آئے گی اور مسیح کی سلطنت نہ صرف سچائی اور حلیمی اور راست بازی میں نظر آئے گی بلکہ پورے طور پر واضح اور مسلمہ بھی ہوگی۔ اس دُنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ الہی واقعات ہنوز مستقبل ہیں۔ بعض اوقات اس کلیسا کو جو ہمارے درمیان موجود ہے ”خدا کی بادشاہی“ کہا جاتا ہے لیکن بعض مرتبہ اُسے ایک ایسا الہی ادارہ سمجھا جاتا ہے جو اپنی آمد کی تیاری کر رہا ہے۔ پس بادشاہی کی آمد کے لئے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلیسیا کے پھیلاؤ اور

ترقی کے لئے، نیز سچائی، حلیمی، راست بازی اور ہر چیز کے لئے جو خدا کے شہر میں پائی جائے گی دعا کریں۔ آئیے ہم ہر قسم کی لاقانونیت کو ختم کرنے کے لئے بھی دعا کریں۔ یعنی شہوت، لالچ اور ہر قسم کی باغی خواہشات، گستاخی، دُنیا پرستی، جھوٹ، اور بطلان، جبر و تشدد اور بغض و حسد کو۔ یہ سب سرکشی کی مختلف شکلیں ہیں جو عارضی قیضے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لئے ہم مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں اور آنے والی بادشاہت کے بڑے خواہش مند ہیں۔

”تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو“

(متی ۶:۱۰)۔

یہ ہر قسم کی خود سری اور سستی و بے پروائی کے خلاف دعا ہے۔ اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام رُوح زمین پر الہی نظام پھیل جائے۔ یونانی میں یہ الفاظ ”جیسی آسمان پر... زمین پر بھی ہو“ غالباً اس سے پہلے کی تینوں شقوں سے تعلق رکھتے ہیں یعنی تیرا نام جیسا آسمان پر پاک مانا جاتا ہے زمین پر بھی ہو۔ تیری بادشاہی زمین پر آئے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔

”ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے“ (متی ۶:۱۱)۔

یونانی میں ”روز کی روٹی“ کا مطلب کچھ مبہم ہے۔ غالباً اس کا مطلب ”کل کی روٹی“ ہے۔ پس دعا یہ ہے کہ تو ہمیں کل کے لئے آج روٹی دے تاکہ خاندان کے افراد کی جسمانی ضروریات پوری کی جاسکیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو صرف وہی کر سکتے ہیں جو اس حد تک قانع ہیں کہ انہیں صرف اتنا کچھ مل جائے کہ وہ خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہوں۔ وہ اپنے لئے کسی ایسی چیز کی درخواست نہیں کرتے جو وہ دوسروں کے لئے نہ مانگتے ہوں۔ اس دعا میں ہم روز بروز

خدا پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرے گا۔
 ”اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی
 ہمارے قرض ہیں معاف کر“ (ممتی ۶: ۱۲)۔

جب تک ہماری جسمانی ضروریات پوری نہیں ہوتیں، ہم خدا کی خدمت
 نہیں کر سکتے۔ اس سے پیشتر ہو دعامانگی گئی اُس کی وجہ یہی تھی۔ لیکن اس کے
 ساتھ ہی جب تک ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات اطمینان بخش نہیں ہوتے ہم اُس
 کا کام نہیں کر سکتے۔ زیر غور دعا کی وجہ یہی ہے۔ ہم گناہ کو کئی زاویوں سے دیکھ
 سکتے ہیں: (۱) اپنی فطرت یا کردار میں عیب یا نقص، (۲) الٰہی قانون کی خلاف ورزی (آیت ۱۴)
 اور (۳) جیسے کہ یہاں ہے ایک ایسا کام جس سے ہم خدا کے حقوق چھین کر ایک ایسے قرض
 نئے آگئے جو ہم ادا نہیں کر سکتے، جس کے لئے ہمیں الٰہی رحم کی ضرورت ہے۔ پہلے نقطہ نظر
 کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے وہ صحت یابی اور اصلاح ہے۔ دوسرے نقطہ نگاہ کے
 مطابق ہمیں معافی کی ضرورت ہے لیکن ایسی معافی جو صرف اُس وقت ممکن ہے جب ہماری
 مرضی باپ کی مرضی بن جاتی ہے۔ صرف تیسرے نقطہ نگاہ کے مطابق ہی معافی قرض سے
 چھڑائے جانے کے مترادف ہے۔ یہ دعا ہمیں اس خیال سے بچاتی ہے کہ ہمارے قرض خدا
 کی مرضی کے ساتھ مطابقت پیدا کئے اور خدا کی بادشاہی میں رفاقت رکھے بغیر
 ہی معاف کئے جا سکتے ہیں۔ خدا کی معافی ہماری مسیحی زندگی کا بنیادی اصول
 ہے۔ اس لئے دوسروں کو معاف کرنا آسمانی بادشاہی کے شہری کا فرض ہے۔
 خداوند اُس اصول پر آیت ۱۴ میں تبصرہ کرتا ہے: ”اُس لئے کہ اگر تم آدمیوں
 کے قصور معاف کر دو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ اور اگر تم
 آدمیوں کے قصور معاف نہ کر دو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے
 گا۔“

اس اصول کو ناشکر نوکر کی تمثیل میں بڑے سادہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے
 (ممتی ۱۸: ۲۱)۔ اس نوکر کا سارا قرض معاف کر دیا گیا تھا لیکن چونکہ اُس نے اپنی باری
 پر اپنے ساتھی نوکر پر قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم دھکا کر دیا اس لئے اُسے
 آخر کار اپنا تمام قرض ادا کرنا پڑا۔ خدا ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا ہم
 اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ پتہ کرنا چاہیں کہ خدا ہمیں کس
 نافر سے دیکھتا ہے تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہئے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک
 کرتے ہیں۔ ۵ کرومربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر (حاتی)
 ”ہمیں آزمائش میں نہ لا“ (ممتی ۶: ۱۳)۔

اسے سمجھنا مشکل ہے اور اس کی صحیح تشریح کرنا تو اور بھی دشوار ہے۔
 مقدس یعقوب لکھتا ہے ”جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ
 جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے“
 (یعقوب ۲: ۱)۔ پس جب آزمائش کے ذریعہ ہی ہم مضبوط ہوتے ہیں تو ہم آزمائش
 میں نہ پڑنے کے لئے کیوں دعا کریں؟ اس کی ایک تشریح تومیس کے اُن الفاظ میں
 ملتی ہے جو اُس نے اپنے شاگردوں سے کہے جبکہ وہ گنستہتی بارغ میں جاں کنی کی حالت
 میں تھا: ”جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر آپ ہوشیار اور بیدار نہ رہیں اور
 دعا کے بغیر بے پردائی سے زندگی بسر کریں تو خدا بطور سزا آپ پر آزمائش آنے دیتا ہے
 جس کا مقابلہ کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا۔ پس اس دعا کی تشریح یوں کرنی چاہئے:
 ”اے خدا ہمیں چوکس اور دعاگو بنا تاکہ ہم آزمائش کے پھندے میں نہ پڑیں۔“ لیکن
 اس آیت کی ایک اور تشریح بھی ہو سکتی ہے جو مجھے زیادہ مناسب لگتی ہے۔ شاید اس
 کا مطلب تسبیح کی ایک اور دعا سے واضح ہو جو اُس نے بارغ گنستہتی میں کی: اے
 میرے باپ! اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے اٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ

جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔

”بلکہ برائی سے بچا“ (متی ۶: ۱۳)۔

اس کا مطلب ہے ہمیں شیطان یا ابلیس سے بچنا۔ آج کل بہت سے لوگ شیطانی آزمائش کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی قدم موجودگی کا قائل کر لیتا ہے۔ اس میں یقیناً سچائی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ فراموش کر دیں کہ بُری رغبت نہ صرف ہماری فطرت کی طرف سے آتی ہے بلکہ بد رُوحوں کی طرف سے بھی تو یہ ہماری رُوحانی جدوجہد میں رکاوٹ بن کر ہماری ناامیدی کو بڑھاتی ہے۔ مزید براں اگر مسیح سچا نہیں ہے — اگر وہ ہماری رُوحانی جدوجہد کی وجوہات کو جانتا ہے تو شیطانی آزمائشیں یقیناً حقیقی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے بارے میں بتاتا رہا ہے۔ جب وہ بدی کو رُوح یا بدن کے خلاف کام کرتے دیکھتا ہے تو اس کا ذہن فوراً اُس کی تہ تک پہنچ کر اُن جارحانہ قوتوں کو معلوم کر لیتا ہے جو خدا کی بادشاہی کو روکنے کے لئے سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ جانتا ہے کہ بالآخر اُنہیں مغلوب کیا جائے گا اور یہاں تک کہ وہ اب بھی اُس کے اختیار میں ہیں تو بھی اُسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت بھی سرگرم عمل ہیں۔

اب ہم اُن چند ایک بڑے بڑے اُصولوں پر غور کریں گے جو دُعائے ربّانی میں

ملتے ہیں :

۱۔ دُعائے ربّانی متعدد دُعائوں میں سے ایک دُعا نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسیحی دُعائوں کے لئے ایک نمونہ ہے: ”پس تم اِس طرح دُعا کیا کرو۔“ اگر آپ دُعائے ربّانی کو سمجھ لیں تو اس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ مسیحیوں کو کیسے دُعا کرنی چاہئے۔ یہ کمنا درست ہو گا کہ دُعائے ربّانی کو مسیح کی رُوح میں سمجھنا اور اُسی طرح مانگنا مسیحی ترقی کا راز ہے۔

خواہ ہم کسی بھی خاص موضوع کے لئے دُعا کرنا چاہتے ہوں، ہم اُس کے لئے اُس وقت تک درستی سے دُعا نہیں کر سکتے جب تک کہ اُسے دُعائے ربّانی کی رُوح میں نہیں کرتے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دُعائے ربّانی بہت سی دُعائوں میں سے ایک دُعا نہیں ہے۔ یہ تمام مسیحی دُعائوں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کی مدد سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ آیا ہماری وقت کی ضروریات ”مسیح کے نام میں“ پیش کی گئی دُعا بن سکتی ہیں یا نہیں!

۲۔ میں نے کہا ”مسیح کے نام میں“۔ دُعائے ربّانی مسیح کے نام میں ایک عظیم دُعا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت سے لوگ یہ عجیب پہچان نہ خیال رکھتے ہیں کہ مسیح کے نام میں دُعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دُعا کے آخر میں ”مسیح کے نام سے“ الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ الفاظ لگانے سے دُعا مسیح کے نام میں دُعا نہیں بنتی۔ مسیح کے نام میں دُعا کرنے کا مطلب ایسے طور پر دُعا کرنا ہے جس سے مسیح کی نمائندگی ہوتی ہو۔ نمائندہ ہمیشہ اُنہی کی رُوح اور معنوں میں بات کرتا ہے جن کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اگر مسیح ہمارا نمائندہ ہو تو وہ ضرور ہی ہماری خواہشات یا جو کچھ ہمیں اپنی خواہشات کو بنانا چاہئے پیش کرے گا۔ اور اگر ہم مسیح کے نام میں دُعا کریں تو خواہ ہماری اور اُس کی خواہشات میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو ہم اُس کی خواہشات اور ارادوں کو ظاہر کریں گے۔

چونکہ دُعائے ربّانی بنیادی اور مکمل طور پر اُس کی رُوح کا اظہار رتی ہے جس نے سب سے پہلے اُسے کہا اور اپنی کلیسیا کو سکھایا تھا، اس لئے یہ مسیح کے نام کی ہر ایک دُعا کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر کوئی دُعا مسیح کے نام میں کی گئی تو یہ دُعا دُعا ربّانی ہے۔ پس کیا آپ جانتا چاہتے ہیں کہ کس بات کے لئے آپ مسیح کے نام میں دُعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ایک اور سوال میں ملتا ہے: کیا یہ بات

دُعائے ربّانی کے دائرے میں آتی ہے ؟

۳۔ ابتدائی کلیسیا میں دعائے ربّانی کو جاننا اور مسیح کے نام میں کنسلیسی خاندان یعنی کلیسیا کے ممبروں کا خاص نشان تھا۔ یہ اپنے ابتدائی الفاظ ”اے ہمارے باپ“ کی وجہ سے ”خاندانی“ دعا ہے۔ عمومی معنوں میں خدا تمام بنی نوع انسان کا باپ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان اپنی فرزندیت کو قبول کریں۔ انسان حقیقی بلوغت تک اُس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو خدا کے فرزند نہ سمجھیں۔ چونکہ گناہ نے انسان کو خدا سے جدا کر دیا ہے، اس لئے اب وہ مسیح اور اُس کے رُوح کے ذریعہ خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ خدا کو ”اے باپ“ کہہ کر پکارنے کا حق پاک رُوح کی آمد سے شروع ہوتا ہے: ”چونکہ تم بیٹے ہو اِس لئے خدا نے اپنے بیٹے کا رُوح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ! کہہ کر پکارتا ہے“ (کلیسیا ۶: ۲)۔ یاد رہے کہ اگر ہم خدا کو اپنا باپ کہیں تو ضروری ہے کہ ہم اُس کے بیٹے ہوں۔ خدا کے بیٹے صرف وہی ہیں جو پاک رُوح کی راہنمائی میں چلتے ہیں۔

پس دعائے ربّانی مسیحی خاندانوں کی اور کل کلیسیا کی دعا ہے۔ اگرچہ یہ دعا تنہائی میں کی جاسکتی ہے تو بھی یہ تمام قوموں کی، قبیلوں کی، لوگوں کی، زبانوں کی، موجودہ اور اگلی دنیا کی ضروریات بھی پوری کر سکتی ہے۔

۴۔ دعائے ربّانی میں درخواستوں کی جو ترتیب ہمیں ملتی ہے اُس سے ہم ایک دلچسپ بات سیکھ سکتے ہیں۔

ایک کماوت جس کا ذکر اگرچہ انجیلوں میں تو نہیں ملتا لیکن وہ کلیسیا کی ابتدائی روایات میں سے ہے ملاحظہ کیجئے: ”بڑی چیزوں کی درخواست کرو تو چھوٹی چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو تو زمینی چیزیں بھی تمہیں دے دی جائیں گی۔“ دعائے ربّانی کی بعینہی رُوح ہے۔ یہ ہماری ضروریات

کو درست ترتیب میں رکھتی ہے۔ یہ آسمانی چیزوں کو جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اولیت دیتی ہے اور چھوٹی چیزوں کو جن کا تعلق زمین سے ہے اور جو ہمیں اکثر زیادہ پسند ہوتی ہیں بعد میں رکھتی ہے۔

اپنی دعاؤں میں اِس ترتیب کو قائم رکھنا مشکل ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعا مانگنے کی عادت ہی کو ترک کر دیا ہے اور صرف مشکلات کے دوران دوبارہ دعا کرنے لگتے ہیں۔ شاید بیٹا یا بیٹی قریب الموت ہو۔ یا شاید کوئی المیہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہو جس کی وجہ سے ہم کافی عرصے بعد اپنے گھٹنوں کے بل دعائیں چھٹے ہیں تاکہ اس کے اثرات سے بچ جائیں۔ یہ خدا کی مرہانی ہے کہ وہ آدمیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دعا کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے اور ہماری راہنمائی زمین سے آسمان کی طرف کر سکتا ہے۔ تو بھی یہ دعا کی درست ترتیب نہیں ہے۔ ایسی دعا جو غرض ہماری ضروریات سے ابھرتی ہے ”مسیح کے نام میں“ دعا نہیں کلا سکتی۔

خداوند نے اپنی موت سے پیشتر اُس بالا خانہ میں اُن سنجیدہ لمحات کے دوران اپنے شاگردوں سے فرمایا: ”اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا“ (یوحنا ۱۶: ۲۴)۔ اگرچہ شاگردوں نے بہت سی دعائیں مانگی اور درخواستیں پیش کی تھیں تاہم وہ سب اُن کے اپنے نام میں تھیں۔ ہم بھی اکثر یہی کچھ کرتے ہیں۔ اِس غلطی کی درستی کی ضرورت ہے۔ ہماری دعائیں ضرور ہی مسیح کے نام میں کی جائیں یعنی اُس ترتیب کے مطابق جو دعائے ربّانی میں ہمیں ملتی ہے۔

آئیے اب ہم اِس ترتیب پر غور کریں۔ انسانی فطرت کے مطابق جو دعا کی جاتی ہے وہ کچھ اِس طرح ہوتی ہے: ”اے باپ! مجھے آج وہ چیز دے جس کی مجھے سخت ضرورت ہے۔“ لیکن دعائے ربّانی کا آغاز اِس طرح ہوتا ہے: ”اے ہمارے باپ“ یعنی ”مجھے“ نہیں بلکہ ”ہمارے“۔ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ میں خدا کی

عظیم جماعت کا صرف ایک فرد ہوں مجھے اجتماعی حیثیت کے مقابلے میں اپنی انفرادی حیثیت سے دستبردار ہونا چاہیے۔ اس دُعا میں خود غرضی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ پس جب میں اس طرح دُعا مانگوں تو وہ دُوسروں کے مفاد سے ٹکرائے گی نہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں: ”تو جو آسمان پر ہے“۔ یہ دُعا ہمیں بڑے ادب سے خدا کے پاؤں میں لاکھڑا کرتی ہے۔ خدا آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں، اس لئے ہمارے الفاظ تقوڑے ہونے چاہئیں۔

”تیرا نام پاک مانا جائے“۔ یہ خدا کے مکاشفہ بالذات کو انسان کی تمام ضروریات سے بالابنا دیتا ہے۔ ہم خدا کی عزت و جلال کو سب سے آخر میں جگہ دیتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں اُسے سب سے اول جگہ دینے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ”تیری بادشاہی آئے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وہ عظیم مقصد جسے تاریخ کے عظیم تانے بانے میں مختلف حصّوں اور طریقوں سے بُنا گیا ہے بالآخر پایہ تکمیل کو پہنچے۔ یوں ہمیں دُعا کرنی ہے کہ ہمارے محدود مفادات اور سکیم الہی مقصد کی وسعت اور حکمت میں مل کر گم ہو جائیں۔

”تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو“۔ یہاں ہمیں اپنی ضدی یا کوتاہ نظر مرضی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے اور آسمانی شریعت کو زمین کے لئے نمونہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ صرف اُس وقت ہی جبکہ ہم خدا کے جلال کو انسانی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ہم اپنی حقیر مرضی کو خدا کی عظیم مرضی کے تابع کر دیتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کتنی عاجزی سے یہ دُعا مانگنی ہے کہ ”ہمیں دے“۔ کوئی بڑی چیز نہیں بلکہ ”کل کے لئے ہمیں آج روٹی دے“، اتنی کہ ہم اس کے ذریعہ سے خدا کے کام کو اُس کے طریقے کے مطابق انجام دے سکیں اور کہ ہمارے کھانے کی وجہ سے دُوسرے بھوکے نہ رہیں۔ چونکہ ہم

اُس وقت تک خدا کے کام کو نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری خدا کے ساتھ صلح نہ ہو ہم یہ دُعا مانگتے ہیں کہ ”ہمارے قرض ہمیں مُعاف کر“ کسی اور طریقہ سے نہیں بلکہ اس ضروری اصول کے مطابق کہ ہم دُوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو مُعاف کیا ہے“ خدا ہمارے ساتھ سلوک کرے۔ چونکہ ہم کمزور اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے ناقابل ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ دُعا کرتے ہیں کہ ”ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ بُرائی سے بچا“۔

تو پھر کیا اس دُعا میں دُعا کرنے کا تمام فلسفہ نہیں پایا جاتا؟ اُدھی مختلف قسم کی دُعا ہیں، قربانیاں اور صدقہ پیش کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کردار اور اُس کے طریقے سے ناواقف تھے۔ لیکن اب مسیح خداوند نے ہمارے ذہنوں کو خدا کے کردار اور مقصد کے بارے میں روشن کر دیا ہے۔ اُس نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہمیں خدا کی حکمت پر اپنے ناقص خیالات کو نہیں ٹھونسنا چاہئے بلکہ ہماری دُعا کو خدا کی مرضی سے متواتر مطابقت رکھنی چاہئے۔ اس طرح ہم اپنی کوتاہ اندیش مرضی کو اچھے فرزندوں کی طرح خدا کی مرضی کے مطابق بنالیتے ہیں جو تمام نوع انسان اور اس عظیم کائنات کا دانائے کل باب ہے۔

۵۔ آخر میں ہمیں اس سوال کا کہ ہم کس بات کے لئے دُعا کریں اور کس بات کے لئے نہ کریں جواب مل جاتا ہے۔

خداوند نے اس کا جواب ایک اور موقع پر یعنی اپنے دکھوں کی دُعاؤں میں دیا۔ اپنے دکھوں میں اُس نے بادشاہی کی آمد کے لئے دُعا کی۔ یہ عظیم دُعا یوحنا کی انجیل میں مرقوم ہے۔ اُس کی یہ دُعا غیر مشروط تھی۔ اُس نے اُن اکھڑ سپاہیوں کے لئے دُعا کی جو اُسے بے حد دکھ دے رہے تھے۔ اُس نے کہا ”اے باپ! ان کو مُعاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں“۔ لیکن جب اُس نے گستاخی باغ میں اپنی بشریت

میں متوقع دکھوں سے بچائے جانے کے لئے دعا کی تو وہ مشروط تھی: ”اے باپ! اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹائے۔“

دعائے ربانی کا بھی معین یہی سبق ہے۔ — بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خدا نے ہم پر ظاہر کی ہیں کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اُس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں سب چیزیں دے گا جن کا تعلق اُس کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی سے ہے۔ ہم اُن چیزوں کے لئے نہ صرف فوری طور پر دعا کر سکتے ہیں بلکہ اس ایمان کے ساتھ بھی کہ وہ ہمیں اور دوسروں کو بھی مل جائیں گی۔ بے شک ہم دوسروں کو مجبور تو نہیں کر سکتے لیکن ہم ایمان کی یقینی دہائی کے ساتھ، جس طرح اپنے لئے دوسروں کے لئے بھی خدا کی بادشاہی کے روحانی مواقع، ذرائع اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدا نے ہم پر ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ہمیں دینا نہیں چاہتا۔ نیز اُس کے روحانیت اور جسمانیت کی ترتیب کے بارے میں بھی قوانین ہیں جن کا انکشاف اُس نے ہم پر مکاشفہ یا فطری تحقیق کے ذریعہ کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے لئے یا ان قوانین کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہئے۔ ہمیں خدا سے یہ درخواست نہیں کرنی چاہئے کہ وہ ہمارے ذاتی فائدہ کے لئے اپنے عام قوانین کو توڑ دے۔

لیکن ان دونوں کے درمیان بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا خدا یہ چاہتا ہے کہ فلاں بیمار شفا یاب ہو یا نہیں، یا یہ یا وہ آفت ٹل جائے یا نہیں۔ خدا ہم سے کہیں زیادہ دائرہ مند ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ بارش جو ہماری فصلوں کے لئے نہایت ضروری ہے برسا نا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے

اور جن تک انسانی عقل پہنچ نہیں سکتی۔ پس چونکہ دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کو انسانی سطح پر لائے بلکہ یہ ہے کہ انسانی مرضی کو الہی مرضی کے مطابق بنائے، اس لئے ہم اُن چیزوں کے بارے میں دعا تو کر سکتے ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں۔ ”اگر ممکن ہو تو یہ یا وہ بات ہو جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔“

دُنیا سے بے غرضی

متی کی انجیل باب ۶ کا مرکزی خیال جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کی تمام سرگرمیوں میں خدا کی تشددیق اور خوشنودی کے خواہش مند ہوں۔ ایسی زندگی کا صرف ایک ہی مالک، خدا ہے جس پر وہ قطعی انحصار کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دُنیا کی فکر سے آزاد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں جو کچھ خداوند بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مادی اشیاء پر اعتماد نہ کریں۔ وہ کہتا ہے:

”اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا“ (متی ۱۹: ۶-۲۱)۔

جن دنوں میں خداوند نے یہ الفاظ کہے، اُس وقت اکثر لوگ اپنا رویہ اور دیگر قیمتی اشیاء حفاظت کے لئے زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ چنانچہ چوروں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مکان میں یا کھیت میں جس جگہ خزانہ دفن ہونے کی توقع ہوتی کھودتے تھے۔ خداوند کی تشبیہ کا یہی مطلب ہے۔ ہمیں اپنے خزانہ کو آسمان پر جمع کرنا ہے جہاں تک چور نہیں پہنچ سکتا اور نہ تخریب کا قدرتی عمل اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آسمان خدا کا تخت ہے۔ وہاں اُس کی

مرضی مکمل طور پر پوری ہوتی ہے۔ مسیح کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے۔ وہ دُنیا میں اپنی کلیسیا میں نمایاں ہے۔ یہاں خدا کو پورے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے۔ چونکہ اُس کی بادشاہی آسمانی ہے اس لئے انسان کے لئے اُس کی خیر خواہی خاص آزادی اور بھرپوری سے کام کر سکتی ہے۔

پس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہم آسمان پر کون سا خزانہ جمع کریں تو آپ بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں ”آسمان پر خزانہ جمع کرنے سے وہ کام مراد ہیں جو خدا کی بادشاہی کو بڑھانے یا اس سے تعلق رکھتے ہیں“۔ جس بات کا خداوند یہاں یقین دلاتا ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کا کوئی کام، ہمارے دل کا کوئی خیال اور ہمارے منہ کا کوئی لفظ جو خدا کی بادشاہی کو ترقی دینے کا سبب بنتا ہے خواہ وہ اس لمحے وقت نظر آئے وہ حقیقتاً الٰہی خزانہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب بالآخر آسمانی شہ نیا یر و شکیم ظاہر ہوگا تو ہماری وہ مخلصانہ سعی جو بظاہر بے اثر نظر آتی تھی اُس ابدی اور آسمانی مکان میں اینٹ کی صورت میں لگی ہوئی نظر آئے گی۔

مسیح خداوند اُس مشہل کا جو متواتر سچے مسیحیوں کو پریشان کئے رکھتی ہے کہ ”میں خدا کو کیسے پیار کرنا سیکھ سکتا ہوں؟“ جواب دیتا ہے۔ ”ایسے مسیحی کہتے ہیں کہ ”میں اپنا فرض تو ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں محسوس نہیں کرتا کہ میں خدا کو پیار کرتا ہوں“۔ خداوند اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ ”جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا“۔ خدا کے لئے کام کرو یعنی وہ کرو اور کہو جو وہ چاہتا ہے۔ اپنے ارادوں اور خیالات کو خدا کی طرف لگاؤ تو تمہاری باطنی تحریک، تمہاری عقل و شعور، تمہاری محبت اور تمہارے احساسات یہ سب بتدریج خدا کے مقصد کے مطابق بدل جائیں گے۔ خدا کے لئے کام کرو۔ اگر تم پہلے خدا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو تو تم آخر میں اسے ضرور محسوس کرو گے۔

”بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ کوئی دُور مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت۔ یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناپسند کرنے لگے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے“ (متی ۶: ۲۲-۲۳)۔

پس نہایت اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک سوئی سے خدا کو تلاش کرتے ہیں؟ ایک سوئی زندگی کو روشن کرتی اور اُسے قوت دیتی ہے۔ اپنی چھوٹی اور بڑی باتوں میں خدا کو اول درجہ دیں۔ تب آپ کی زندگی روشنی اور قوت سے بھری ہوگی۔ یا تو آپ خدا کو اول درجہ دیتے ہیں یا پھر بالکل جگہ نہیں دیتے۔ کسی بھی آدمی کی زندگی کو ٹھولیں۔ بالآخر آپ کو علم ہو جائے گا کہ اُس کی زندگی پر ایک ہی مقصد چبایا ہوا ہے۔ یا تو وہ پوری کوشش سے خدا کی مرضی بجالائے گا یا پھر وہ وہی کرے گا جس سے اُسے اس دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ایک آدمی کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اُس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اُس وقت وہ جس اصول پر عمل کرتا ہے وہی اُس کا اصل اصول ہوتا ہے۔ یہ اصول زندگی میں صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ تہ میں خدا ہوتا ہے یا پھر دولت جو اُس کی زندگی پر حاوی ہوتی ہے۔ یوں آپ یا تو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں یا پھر کوئی جگہ بھی نہیں۔ اگر اُس کو اول درجہ حاصل نہیں تو پھر زندگی کسی اور مقصد کے لئے مخصوص ہوتی ہے۔ ایسے آدمی کے لئے خدا کی حیثیت سجاوٹ کی شے سے زیادہ نہیں ہوتی۔

لیکن اگر ہم تمام چیزوں میں صرف خدا ہی کی خدمت کریں تو کیا اس سے ہماری زندگی کو اتنا نظر اور محدود نہیں ہو جائے گی؟ کیا خدا ہماری آزادی کو بے حد محدود نہیں کر دے گا؟ خدا کی ذات میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی خوبصورت یا سچائی یا بھلائی ہے وہ آپ کے لئے جائز اور باعث خوشی ہو سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ محبت اور اُس کی خدمت کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ جو سچائی اور خوبصورتی دنیا میں پائی جاتی ہے اور جو خوبیاں انسانی کردار میں پائی جاتی ہیں آپ کے لئے جائز اور خوشی کا باعث ہوں گی۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اور مضبوطی سے اپنے خاندان، اپنے ملک، اپنی کلیسیا اور تمام انسانیت کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ ”سب چیزیں تمہاری ہیں۔ خواہ پولیس ہو خواہ ایلوس۔ خواہ کیفا خواہ دنیا۔ خواہ زندگی خواہ موت۔ خواہ حال کی چیزیں خواہ استقبال کی۔ سب تمہاری ہیں۔ اور تم مسیح کے ہواؤ مسیح خدا کا ہے“ (۱- کرنتھیوں ۳: ۲۲-۲۳)۔

پس ہمیں یہ خدشہ محسوس نہیں کرنا چاہئے کہ خدا کو اول درجہ دینے اور پورے طور پر اُس کی خدمت کرنے سے ہماری کوئی لیاقت محدود یا ہماری کوئی خوبی کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ہماری شخصیت کی ہر اہم قوت اور ہماری زندگی کی باطنی تحریک بڑھتی ہی جائے گی۔ ”اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن گا“ لیکن اس کے ساتھ ہی خداوند ہمارے ضمیر کی ایک ممکنہ حالت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ وہ روشنی جو ہم میں ہے تاریکی بن سکتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ضمیر کی پیروی کرنے کے پابند ہیں، گویا کہ کوئی ہمیں اُس وقت تک ملزم نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز پر کان لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ ہم پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ اپنے ضمیر کو روشن رکھیں۔ جس طرح ہماری نافرینیت یا فتنہ عقل شعور غلطی کر سکتے ہیں اسی طرح ہماری بھیرت

بھی فریب کھا سکتی ہے۔ غالباً وہ ملزم ہوا اپنے جرم کے باعث عدالت میں پیش ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت جرم کا ارتکاب کرتے وقت اپنے ضمیر کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کافی عرصہ پہلے اپنے ضمیر کو سخت اور تاریک کر لیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے زمانہ میں سب سے زیادہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ضمیر کا مقصد صرف خدا اور اس کی مرضی کو جاننا ہے۔ اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ غلط صلاح دے گی۔ اسے تربیت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اُسے ”دنیا کے نور“ کے سکول میں داخل کر دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں ایسے باعزت اور خود ساختہ روشنی سے منور لوگ ہیں جن میں جو روشنی پائی جاتی ہے وہ تاریکی ہے۔

خدا کو تلاش کرنے میں ایک دلی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دنیاوی فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس باب کا اختتامی مرکزی نکتہ یہ ہے کہ ”پہلے تم اُس کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ پہلے خدا کی طرف دیکھیں۔ اُس کی فرمانبرداری کریں۔ اُسے اپنے دل میں سب سے بلند مقام دیں۔ وہ آپ کا باپ ہے اس لئے آپ اُس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر روز اُس کی مرضی بجالائیں اور اپنی فکریں اُس پر ڈال دیں تو آپ اپنے مستقبل میں اپنی تمام فکروں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ مطمئن زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جیسی کہ تمثیل میں جنگلی پھول اور ہوا کے پرندے بے فکر زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ خداوند کے الفاظ یہ ہیں :

”اِس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے؟ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے

پرندوں کو دیکھو کہ نہ بولتے ہیں نہ کاٹتے۔ نہ کوشیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ اُن کو کھلاتا ہے۔ کیا تم اُن سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھاسکے؟ اور پوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ خفت کرتے نہ کاٹتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے اُن میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تلوڑ میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اُسے کم اعتقاد و تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اِس لئے فکر مند ہو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے یا کیا پہنیں گے؟ کیوں کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیرومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اُس کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لئے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ فکر کرے گا۔ آج کے لئے آج ہی کا دکھ کافی ہے“ (متی ۶: ۲۵-۳۴)۔

فکو مندی۔ یہی وہ شے ہے جس سے ہمیں رہائی کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں جس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے وہ پیش بینی یا احتیاط نہیں ہے بلکہ فکر و تشویش اور اضطراب ہے۔ ہمیں خدا پر اعتماد کرنا چاہئے۔ ہم ہر روز اپنے روزمرہ کے فرائض انجام دیں اور پھر نتائج کے لئے خدا پر بھروسہ کریں۔ فکر و تردد سے رہائی پانے میں بلاشبہ خداوند ہی ہمارا نمونہ ہے۔ وہ

اپنی خدمت کے دوران ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک خاص منصوبہ کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اس کا نتیجہ کبھی بھی فکر مندی کی صورت میں نہ نکلا۔ اس لئے وہ جھیل میں طوفان آتے وقت آرام سے کشتی میں سو سکتا تھا۔ یہ گویا کہ جو کچھ زبور ۱۲ میں کہا گیا ہے اُس کا عملی سبق تھا: ”تمہارے لئے مسویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تویند ہی میں دے دیتا ہے۔“

یہاں خداوند اس خیال پر زور دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنی تمام فکریں اپنے آسمانی باپ پر جو ہمارے لئے فکر مند رہتا ہے ڈال دیں۔ اس کی وضاحت کے لئے خداوند میدان کے چھوٹوں اور بڑوں کی مثال پیش کرتا ہے۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پیش بینی کے لئے نہیں بلکہ فکر مندی کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ ایک پودے کو لیجئے۔ وہ غیر شعوری طور پر ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ اُس کی تمام سرگرمیاں بیج کی تیاری کے لئے ہوتی ہیں جس کے ذریعہ اُس کی قسم یا نوع محفوظ رہتی ہے۔ یہی حال پرندوں کا بھی ہے۔ گھونسل بنانے سے وہ اپنی نسل کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ پرندے اور پودے جو کچھ کرتے ہیں وہ مستقبل کے پیش نظر کرتے ہیں تو بھی وہ اس میں غیر شعوری طور پر خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ غیر شعوری طور پر کرتے ہیں وہ ہمیں شعوری طور پر کرنا چاہئے۔

پس یہاں جو سبق ملتا ہے وہ خاص طور پر ہمارے زمانہ کے لئے بڑا ضروری ہے۔ ہماری نسل کی سب سے بڑی بیماری مضطربانہ فکر مندی ہے۔ کتنے ہی لوگ معمول سے کہیں زیادہ اپنی صحت بگاڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ان میں کسی بیماری کے نشانات تو نہیں پائے جاتے!

اپنی صحت کے بارے میں فکر مندی ہی وہ بڑی وجہ ہے جو ہمیں اپنے فرائض کی بجائے آدمی کے ناقابل بنا دیتی ہے۔ ہمیں مناسب حد تک محتاط رہتے ہوئے خدا کے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہئے۔

پھر کہتے ہی اچھے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں۔ فکر و تردد کی وجہ سے وہ ثابت قدمی اور استقلال جو کسی منصوبے کی کامیابی کے لئے ضروری ہوتا ہے جاتا رہتا ہے۔

اب ذرا تعطیلات پر غور کریں۔ یہ ایک وسیع غلطی ہے کہ اکثر لوگ اپنی تعطیل کو فکر مندی میں بدل دیتے ہیں۔ تفریح کے تعاقب میں وہ آرام کی جگہ اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ تھکے ماندے کو صرف خدا کی ابدی ہستی میں ہی آرام ملتا ہے۔ اگر لوگ اتوار اور دیگر تعطیلات کو پہلے خدا سے رجوع کرنے اور اُس میں آرام پانے کے لئے استعمال کریں تو انہیں کہیں زیادہ، یہاں تک کہ جسمانی آرام بھی ملے گا۔ اس کا اطلاق نہ صرف عام مسیحیوں بلکہ خادم الہین پر بھی ہوتا ہے۔ ”خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں“ (زبور ۴۶: ۱۰)۔ یہ ہے وہ بات جو ہمیں سیکھتی ہے۔ خاموشی سے خدا میں آرام کرو، اپنے روزمرہ کے فرائض انجام دو اور ہر روز کی برائیوں کو برداشت کرو خواہ یہ راستہ صلیب میں سے ہو کہ کیوں نہ جاتا ہو۔ تب ہم بھی اپنے خداوند کی طرح جلال حاصل کریں گے جو خدا نے ہمارے لئے پہلے ہی سے مقرر کیا ہوا ہے۔

یہ جگہ بھی ملاحظہ کریں: ”آج کے لئے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خداوند ہم سے یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ اگر ہم اُس پر ایمان رکھیں تو ہم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ یہاں وہ ہمیں محض یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ہر روز کے مطابق قوت ملے گی۔ ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم بھی اپنے خدا کی پدیریت پر تکیہ کریں اور آج کے لئے اپنی

بہترین قوت کے مطابق اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری استطاعت خرچ کرتے ہوئے اُس کے پیار میں آرام کریں۔

نوائے باب

مسیحی خصوصیات

ساتواں باب، پہلا دئی وعظ کا آخری باب ہے جس میں متعدد معاون موضوعات پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ ابواب میں خدا کی بادشاہی کے شہریوں کے کردار کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کردار کے پرانی شریعت کے ساتھ تعلق اور اس کے بنیادی محرک یا اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ ساتویں باب میں بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو بادشاہی کے شہری کے خدا اور انسان کے ساتھ تعلق سے ابھرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت غیر تنقیدی مزاج ہے۔

"عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے" (متی ۷: ۱)۔

غیر تنقیدی مزاج

ہمیں نوتا باب ۶ میں بھی یہ نصیحت ملتی ہے۔ اس آیت سے پہلے خدا کا کردار بیان کیا گیا ہے: "وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ عیب جوئی نہ کرو" (۳۵: ۶-۳۷)۔ خدا دوسروں پر تنقید نہیں کرتا بلکہ وہ ان کی بہتری کا خواہاں رہتا ہے۔ وہ ہر ایک کو اُس کی ضرورت کے مطابق نعمت دیتا ہے۔ شاگردوں کے مزاج میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔

"عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس بیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تھکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے

شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیونکر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے نکال نکال دوں؟ اسے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا“ (متی ۷: ۱۵)۔

اُس وقت خداوند کے ذہن میں فریسیوں کی خصوصیت اور کردار تھا۔ فریسی بڑے کٹر مذہبی لوگ تھے۔ مذہب میں ترقی کو وہ دوسروں پر تنقید کرنے سے ناپتے تھے۔ اُن کے خیال میں ”یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لعنتی ہیں“ (یوہنا ۷: ۴۹)۔ فریسیوں کا ایک خاص نشان مذہبی تعلیم تھا۔ چونکہ وہ مذہب اور شریعت کی تعلیم میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھے اس لئے وہ دوسروں پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اُن کی اپنی ترقی کی کسوٹی یہ تھی کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے باطنی کردار کے بارے میں بے پروا اور مطمئن پالذات تھے۔ اُنہوں نے ظاہری طور پر درست معیار حاصل کر لیا تھا۔ وہ شریعت پر درست طریقے سے چل رہے تھے۔ جب تک وہ یہ کرتے رہتے انہیں اپنے آپ کو تنقیدی نظر سے پرکھنے اور اپنی حالت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نتیجہ اگرچہ فریسی تنقید کرتے تاہم ریاکار بھی ہوتے تھے۔ تنقید وہ دوسروں پر کرتے جبکہ اپنے بارے میں فریب کاری سے کام لیتے۔

پس خداوند اپنے شاگردوں کو نئے قسم کے فریسی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اُس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اُس کے شاگرد اپنے خداوند کا سخت معیار اپناتے وقت فریسیوں کی مانند مغرور اور اخلاقی طور پر کھوکھلے بن جائیں۔ چنانچہ وہ نکتہ جینی اور ریاکاری کے بارے میں جو آپس میں آسانی سے گڈمڈ ہو جاتی ہیں انہیں تنبیہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ جلیبی کا درس دیتا ہے جو دوسروں میں خوبیاں دیکھتے

ہوئے خود سے سختی کرتی ہے۔ تمہارے پاس اپنی ناکامیوں کو جاننے کا موقع ہے اس لئے تم اپنے پر سختی سے نظر کرو۔ ”اپنی آنکھ کے شہتیر کو دیکھو۔ اگر تم یہ کرو تو یہ تمہیں اپنا بڑھ پڑھ کر اندازہ لگانے سے روک دے گا اور تمہیں فروتن بنائے گا۔ یہ تمہارے دلوں سے دوسروں پر تنقید کرنے اور انہیں رد کرنے کی عادت کو بھی نکال دے گا۔

دوسروں میں اچھائی اور خوبیاں دیکھو۔ دراصل دوسروں کی ”عیب جوئی نہ کرنے“ کا یہی مطلب ہے۔ ہمیں دوسروں پر نکتہ جینی نہیں کرنی چاہیئے۔ اگر کوئی بات آپ کو نئی یا عجیب لگے اور آپ کے خیالات سے مطابقت نہ رکھے تو آپ اُسے فوراً ہی رد نہ کریں بلکہ سب سے پہلے ہمدردی کے ساتھ اُس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ ہر بات اور ہر شخص میں اچھائی دیکھیں۔ اگر آپ کو کسی شخص میں اچھی باتیں دیکھنے کے باوجود بالآخر اُس کے خلاف فیصلہ دینا پڑے تو آپ عیب جو ہونے کے الزام سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ آپ کے فیصلے کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ ایسے شخص کے فیصلے کا جو ہمیشہ ہی دوسروں میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے کوئی اخلاقی وزن نہیں ہوتا۔

میں نے کہا ”اگر آپ کو... فیصلہ دینا پڑے“۔ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی فیصلہ دینا اور تنقید کرنا ہمارا اسحی فرض بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں رواداری کا عالمگیر رجحان پایا جاتا ہے جو ہر قسم کی بات کو روادار دیتا ہے کیونکہ درست یا غلط کے بارے میں کوئی معیار باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ خداوند کا یہ مطلب نہیں تھا جب اُس نے عیب جوئی سے منع کیا۔ اگر یہ ہوتا تو یہ اُس کے اپنے کردار کے خلاف ہوتا۔ جب کبھی موقع تقاضا کرتا تو وہ بڑی باریک بینی سے رائے زنی اور تنقید کرتا تھا۔ اس کے علاوہ خداوند کا یہ ارادہ ہے کہ اُس کی یکسیا اور

کلیسیا کے ممبروں کا نیکی اور صداقت کا معیار ایسا ہو جو انہیں ضرورت کے وقت خود اپنے ہی بھائیوں کے خلاف فیصلہ دینے کے لئے آمادہ کرے۔ متی کی انجیل میں ایک حوالہ ملتا ہے جو اس موضوع کے متعلق بڑا صاف ہے۔ ”اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے۔“ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں؟ نہیں۔ جب ہمارا مقصد محض نکتہ چینی کرنا نہ ہو بلکہ درست اور غلط میں امتیاز کرنا ہو تو پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو پکھیں اور کافی غور و فکر اور برداشت کے بعد اس کے خلاف فیصلہ دیں۔

”اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر وہ تیری سُنے تو تُو نے اپنے بھائی کو پالیا۔ اور اگر نہ سُنے تو ایک دُؤ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جانا کہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ اُن کی بھی سُنے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ اور اگر کلیسیا کی بھی سُننے سے انکار کرے تو تُو اسے غیر قوم والے اور محسُول لینے والے کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا“ (متی ۱۸: ۱۵-۱۸)۔

خداوند یہاں کلیسیا پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ کھولے اور باندھے یعنی یہ فیصلہ سنانے کے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور کہ کس بات کا اجازت دینی چاہئے اور کس بات کی نہیں۔ پھر جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح اپنے رُکولوں کو اختیار دیتا اور فرض تقویٰ بن کرتا ہے کہ ان فیصلوں کا اطلاق لوگوں پر کریں یعنی وہ ان معنوں میں گناہ معاف کریں اور ظالم رکھیں (دیکھئے یوحنا ۲۰: ۲۳)۔ یوں کلیسیا اور اس کے ممبروں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ حرف گیری یا نکتہ چینی کریں بلکہ یہ کہ اخلاقی معیار کو قائم رکھیں۔ چنانچہ پوئسٹ

رٹول بھی کہتے ہیں کہ کلیسیا کو اپنے ممبروں کی عدالت کرنے کو کہتا بلکہ اُن کی شدید مذمت کرتا ہے کہ وہ ایک سنگین جرم کے مرتکب کی عدالت کرنے کے بجائے اُس کے گناہوں کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں (۱-کرنقیوں باب ۵)۔ نیا عہد نامہ مسیحیوں کو متواتر آگاہ کرتا رہتا ہے کہ اُن کا عدالت کرنے کا ایک معیار ہونا چاہئے۔ وہ سب باتوں کو آزمائیں اور جو اچھے ہو اُسے تھامے رہیں (۱-تھسلونیکیوں ۵: ۲۱)۔ وہ رُکولوں کو آزمائیں کہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں (۱-یوحنا ۴: ۱)۔ اور اگر کوئی اُستاد کوئی مسیحی زندگی کے اُصول پکا کرنے والی تعلیم لے کر آئے تو پوئسٹ رٹول اور یوحنا رٹول دونوں سختی سے اُس کے خلاف فیصلہ دینے کو کہتے ہیں:

”جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اُس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سُناتا ہے تو ملعون ہو“ (گلیتوں ۱: ۹)۔

”اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اُسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو۔ کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اُس کے بُرے کاموں میں شریک ہوتا ہے“ (۲-یوحنا آیات ۱۰-۱۱)۔

یہ احکام اُن واقعات کے پیش نظر دئے گئے ہیں جہاں بنیادی باتوں کے بارے میں اُصول خطرے میں ہوں۔ لیکن جہاں تک معمولی باتوں کا تعلق ہے وہاں اس کا جواب نرم ہے (دیکھئے رومیوں ۸: ۱۴)۔

پس ایک طرف تو تنقید کرنا اور فیصلہ دینا ہمارا فرض ہے جبکہ دوسری طرف خداوند عیب جوئی کرنے اور تنقیدی مزاج رکھنے کو رد کرتا ہے۔ راست اور صاف گو ضمیر کو عدالت کرنے کے فرض اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کے گناہ میں

امتیاز کرنے میں بہت کم مشکل پیش آتی ہے۔ جن لوگوں کا درست اور صحیح بارے میں معیار پست ہوتا ہے وہ دوسروں پر اکثر نکتہ چینی کیا کرتے ہیں۔

پس ہمیں دوسروں کی بھلائی کے لئے خواہش مند رہنا چاہئے۔ خداوند یہاں پھر اُس اصول کا اعادہ کرتا ہے جو ہم نے اکثر اُس کے منہ سے سنا ہے کہ خدا ہم سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا ہم اپنے ہم جنس انسانوں سے کرتے ہیں۔

”عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔“

بلاشبہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ لوقا کی انجیل میں متوازی حوالے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ردِ عمل صرف خدا تک ہی محدود نہیں ہے۔ جس قسم کا سلوک ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اسی قسم کا سلوک وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے۔

”عیب جوئی نہ کرو۔ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی۔ مجرم نہ ٹھہراؤ۔ تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ دبا کر دو۔ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور بلا ہلا کر اور لب ریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لئے ناپا جائے گا۔“

(لوقا ۶: ۳۷-۳۸)

ہر طرف سے آپ وہی کچھ وصول کریں گے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ عیب جوئی اور تنقیدی مزاج کے ساتھ پیش آئیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں

تو وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے۔

روحانی سچائیوں کو پیش کرتے وقت محتاط رہنا

مسیحی مزاج کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے روحانی سچائیوں کو پیش کرتے وقت محتاط رہتا ہے۔

”پاک چیز کتنوں کو نہ دو اور اپنے موتی سونے کے آگے نہ ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں کے تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔“ (متی ۶: ۲۵)

متعدد اعلیٰ سچائیاں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو ان پر ٹھونسے کی کوشش کریں تو وہ خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ انہیں وہ شے دے رہے ہیں جو ان کی نظر میں بے وقعت ہے۔ اس لئے وہ آپ کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ جب خداوند نے ہمیں عیب جوئی نہ کرنے والا مزاج رکھنے کی تاکید کی تو کیا اُس نے امتیاز نہ کرنے والا مزاج رکھنے کی بھی تاکید کی؟ یقیناً نہیں۔ جو کچھ مسیحیوں کو بخشا گیا ہے اُس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ جس طرح خداوند نے بتایا کہ خدا کی بادشاہی پیش قیمت موتی کی مانند ہے جو ایک شخص کو ملا۔ اُس نے خوشی کے مارے اپنا سب کچھ بیچ کر اُسے خرید لیا۔ صرف مسیحی لوگ ہی مسیحی ہونے کی قدر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدا کی رفاقت سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے ذہن اُس کی سچائی سے روشن ہیں اور انہیں پاک رُوح کے ذریعہ قوت دی گئی ہے۔ خدا کے نور کے ذریعے وہ اپنے خداوند کی طرح دنیا کو امتیاز کی فطرت سے پرکھ سکتے ہیں۔

خُداوند نے لوگوں کو وہی شے دی جس کے وہ اہل تھے۔ جب لوگ اُس کی قوت پر ایمان رکھتے تھے تو اُس نے اُس قوت کے ذریعہ اُن کو شفا دی۔ وہ اُن پر رحم رکھتا تھا۔ اُس نے اُن کو وہ چیز دی جس کی وہ قدر کر سکتے تھے یعنی نیکی اور مہربانی۔ لیکن کیا اُس نے تمام لوگوں کو بلا امتیاز اعلیٰ ترین سچائی سکھائی؟ ہرگز نہیں۔ اُس نے پہلے انہیں چھانا پھسکا اور الگ الگ کیا، یہاں تک کہ اُسے ایسے لوگ مل گئے جو اُس سچائی کو سننے کے لئے کان رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اُس نے وہ سچائی بتائی۔ اُس نے اپنے موتی سُوڑوں کے آگے نہیں ڈالے۔ مبادا وہ پلٹ کر اُسے پھاڑیں۔

پس ہمیں لوگوں کے سامنے وہی چیز پیش کرنی چاہئے جس کی وہ قدر کر سکتے ہیں۔ خُدا نے ہمیں اپنی رفاقت میں کسی خوبی یا قابلیت کی بنا پر داخلہ نہیں دیا۔ اُس نے ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی چیز دی ہے۔ اس لئے ہمیں بھی خود غرض اور کبرجس نہیں بننا چاہئے۔ ہمیں ان چیزوں کو دوسروں کو دینے کا خواہش مند رہنا چاہئے، لیکن بلا امتیاز نہیں۔ مہربانی، قربانی بالذات، اُن کے مفاد کے لئے فکر مند۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کی تمام لوگ قدر کرتے ہیں اور یہ ہمیں سب کو دینی چاہئیں۔ لیکن ہمیں مذہب کی اعلیٰ ترین سچائیوں کا اعلان بھی نہیں کرتے پھرنا چاہئے۔ ہم انتظار کریں اور لوگوں کو اُس وقت مذہب پیش کریں جب وہ گہری باتوں کا خواہش کریں۔ مذہب کی سچائیوں کو پیش کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔

ابتدائی کلیسیا کا یہی طریقہ تھا۔ وہ دُنیا میں جا کر تمام لوگوں کو اپنی زندگی کی خوبصورتی، اپنے بھائی چارے کے جلال اور اپنی بھرپور آزادی کو دکھاتی تھی۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسیحیوں کا خُدا سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اس کے باوجود وہ انہیں اپنی زندگی کے بھید یعنی اپنے عقیدے، اپنی پاک رسومات، اپنی خاص دُعا نہیں سکھاتی تھی۔ یہ وہ اُس وقت کرتی جبکہ لوگ اس کے لئے تیار ہو جاتے کلیسیا

غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی اور اپنے ایمان کا دفاع کرتی تھی تاہم وہ اپنی گہری سچائیوں کو دلچسپی نہ رکھنے والوں پر نہیں ٹھونسٹی تھی۔

لیکن کلیسیا کا غناسطی مکتبہ فکر کی مانند غنیہ طریقہ نہیں تھا۔ غناسطی صرف ایک مخصوص حلقے کو ہی خُدا کے بھیدوں میں شامل کرتے تھے۔ یعنی ایسے لوگوں کو جو دانش ور تھے۔ کلیسیا کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ ہر اُس شخص کو جو ایمان کے ساتھ اُس کے پاس آتا سکھاتی تھی تاکہ ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کرے (کلیسیوں ۲:۸)۔ کلیسیا ایمان رکھتی تھی کہ خُدا کے ساتھ اعلیٰ یگانگت رکھنے کے لئے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ماسوا یہ کہ کوئی اپنے گناہوں کا احساس کرے اور خُدا پر، مسیح پر اور اُس کے رُوح پر ایمان رکھے۔ کسی اور بات کی ضرورت نہیں تھی، ماسوا یہ کہ وہ اپنی ضرورت محسوس کرے اور ایمان لائے۔ اس لئے یسوع کی پیکار یہ تھی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آکر پیئے۔ شرط یہ تھی کہ وہ پیاسا ہو۔ ابتدائی کلیسیا کا طریقہ، اگرچہ اُسے بھی غلط استعمال کیا جاسکتا تھا یقیناً درست اور بہترین تھا۔ کلیسیا کے افراد بے شک ہر شخص کے ساتھ مہربانی، نیکی اور خوش مزاجی سے پیش آتے لیکن اُن پر خُدا کے بھیدوں کو نہ ٹھونسیں جب تک کہ وہ اُن کے نظم و ضبط اور تعلیم کے تحت انہیں قبول کرنے کا رجحان ظاہر نہ کریں۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس کا اطلاق مختلف حالتوں یعنی بے دین دُنیا میں، برائے نام مسیحیوں میں منادی کرتے وقت اور باہمی گفتگو میں مختلف طریقے سے کرنا چاہئے لیکن کسی حد تک اس کا اطلاق ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کلیسیا رُوحانی سچائیوں کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرے جن میں کسی حد تک رُوحانی بھوک اور پیاس پائی جاتی ہے۔

غیر جانبدارانہ قدر دانی

مسیحی کو اختیار کرنے والا تو ہونا چاہئے لیکن تنگ نظر نہیں۔ اس کے برعکس یہ مانتے ہوئے کہ خدا انسانی دعاؤں کا جواب دینے کو ہر وقت تیار رہتا ہے اُسے بھی تمام انسانوں کے ساتھ غیر جانبدارانہ بھلائی کرنی چاہئے۔ یہ مسیحیوں کی تین خصوصیات میں سے آخری خصوصیت ہے جس کی خداوند تاکید کرتا ہے۔ ایسی غیر جانبدارانہ فیض رسانی یا نیکی کرنے کی فطرت کا تحریک خدا کا عرفان اور تجربہ ہے۔

”مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اُسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اُس کا بیٹا اُس سے روٹی مانگے تو وہ اُسے پتھر دے؟ یا اگر مچھلی مانگے تو اُسے سانپ دے؟ پس جبکہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی اُن کے ساتھ کرو کیونکہ

توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے“ (متی ۷: ۷-۱۲)۔

تو خدا کی انجیل میں خداوند اس پر کہ ”کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا“ تبصرہ کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کی تمثیل پیش کرتا ہے جو رات کو دیر سے اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور روٹی مانگتا ہے کیونکہ اُس کا ایک دوست غیر متوقع طور پر آگیا ہے۔ مالک مکان بالآخر درخواست کنندہ کے اصرار پر مجبوراً اُٹھا اور اپنے پڑوسی کو جو وہ مانگتا تھا دے دیا۔

پس خداوند اپنے تمثیلی طریقے سے اصرار کرنے کے عام اصول — مانگنا، تلاش کرنا، کھٹکھٹانا — کو پیش کرتا ہے جو بالآخر تمام رکاوٹوں پر غالب آکر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ نیز، خداوند سب سے پہلے اس بنیادی اصول کو پیش کر کے لوگوں کی توجہ بیدار کرتا ہے۔ پھر بعد میں وہ مختلف موقعوں پر اُن کے لئے جن کے مسننے کے کان ہیں اس اصول کی تشریح کرتا ہے۔ اس قسم کی تشریحات حسب ذیل ہیں: ”جو کچھ تم دعائیں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تمہارے لئے ہو جائے گا“ (مرقس ۱۱: ۲۴)۔ ”اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو۔ وہ تمہارے لئے ہو جائے گا“ (یوحنا ۱۵: ۷)۔ ”اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے“ (یوحنا ۱۶: ۲۴)۔ یہ تینوں بیانات ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مسیح کے نام میں مانگنا، مسیح کی مرضی کے مطابق مانگنا ہے۔ ہم باپ کے دانش مند بیٹے ہوتے ہوئے صرف اُس درخواست پر یقین کر سکتے ہیں کہ مل گئی ہے جو اُس کی مرضی کے مطابق ہے۔ یوں پہلا بیان دوسرے بیانات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے اُسی دعا کو موثر قرار دیتا ہے جو خدا کی ظاہر شدہ مرضی اور کردار کے مطابق ہوتی ہے۔

متی کے اس حوالے میں بھی یہ مطلب نظر آتا ہے: ”ایسا کونسا آدمی ہے کہ اگر اُس کا بیٹا اُس سے روٹی مانگے تو وہ اُسے پتھر دے؟ یا اگر مچھلی مانگے تو اُسے سانپ دے؟“ اگر اس طریقے سے دنیاوی باپوں پر اعتماد کیا جاسکتا ہے تو ہمارے آسمانی باپ پر بھی اچھی چیزیں حتمی کرنے کے لئے اس سے کہیں زیادہ اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس بیان میں ایک اُلٹ بات بھی پائی جاتی ہے۔ اگر بیٹا کوئی نقصان دہ شے مانگے تو عقل مند باپ کیا کرے گا؟ وہ اُسے اُس کی درخواست کے

مطابق نہیں بلکہ اپنی حکمت اور مرضی کے مطابق دے گا۔ یہی حال خدا کا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سننے کا اور جواب دے گا لیکن اُس کا جواب اُس کے اپنے دانش مندانہ مقصد کے مطابق ہی ہوگا۔

اس بات کی تشریح جو ٹوفا کی انجیل میں ملتی ہے نہایت معنی خیز ہے: ”تو آسمانی باپ اپنے ملنگے والوں کو رُوح القدس کیوں نہ دے گا؟“ (۱۳: ۱۱)۔ یعنی اس آیت میں ”اچھی چیزوں“ کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ رُوح القدس کا۔

بہاڑی وعظ دُعا عظیم مسیحی تعلیمات کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی مسیح کا ذاتِ خدا ہونا اور انسان کا گناہ گار ہونا۔ مسیح کا خدا ہونا اس بات میں ظاہر ہے کہ وہ پورے اختیار سے کلام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بات اُس وقت تک سمجھی نہیں جاسکتی جب تک مانا نہ جائے کہ تمام انسان یہاں تک کہ بہترین انسان بھی گنہگار ہیں۔ اچھے والدین سے مخاطب ہوتے وقت خداوند کہتا ہے ”جب تم برے ہو کر“۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری فطرت میں بگاڑ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر ایک کو نئی پیدائش اور بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ کچھ بن جائیں جو ہمارا خداوند ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ آخر میں خداوند ہمارے ہم جنسوں کے لئے ہمارے فرائض الہی بھلائی کی بنیاد پر رکھتا ہے:

”پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی اُن کے ساتھ کرو کیونکہ تشریت اور نبیوں کی تعلیم میں ہے“ (متی ۷: ۱۲)۔

ہمارا اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ سلوک اُسی بھلائی کو منکس کرے جیسے ہم نے اپنے خدا کے ساتھ تعلق میں سیکھا اور تجربہ کیا ہے۔

اس آیت میں تین نکات قابلِ غور ہیں:

۱۔ یہ خیال یہودیوں اور یونانیوں میں منفی شکل میں پہلے ہی جنم دیا گیا تھا: ”جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نہ کیا جائے وہ تم دُوسروں کے ساتھ بھی نہ کرلو“۔ مگر خداوند کو دُوسرے اُستادوں پر فضیلت اُس کی تعلیمات کے مثبت کردار کی دیر سے حاصل ہے۔ لوگوں کا محض بُرائی کرنے سے باز رہنا کافی نہیں۔ انہیں دُوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں مصروف و کوشاں رہنا چاہئے۔

۲۔ یہاں ہمارے پاس مسیحی سماجی فرض کا مفز اور مرکز ہے۔ ہمیں ہر شخص کی قدر کرنی چاہئے۔ ہم کبھی بھی اپنے ہم جنسوں کو حقیر جان کر انہیں صرف اپنے مقاصد کے لئے استعمال نہ کریں خواہ یہ مقصد کتنا ہی بھلا کیوں نہ ہو۔ چاہے اس مقصد میں ہمارا کوئی کام یا ہماری کوئی سہولت یا ہماری کوئی تفریح شامل ہو۔ ہمیں دُوسروں سے اپنی مانند محبت رکھنی چاہئے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ خدا ہر شخص کی قدر کرتا ہے۔ دُوسرے خدا کی نظر میں ہر شخص کی اپنی اہمیت ہے اور اُس کے سامنے ہر شخص کی اہمیت یکساں ہے۔ وہ کسی کو بھی حد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ تمام مسیحی سماجی کردار کا اصول ہے۔ یہ مسیحی عدل و انصاف کا اصول ہے کہ سب کو مساوی سمجھا جائے۔

ہمیں اپنی خواہشات کو اس حد تک محدود کر لینا چاہئے کہ جو کچھ ہم اپنے لئے چاہتے ہیں اُس کی دُوسروں کے لئے بھی امید رکھیں۔ ہمیں دُوسرے طبقات اور دُوسرے افراد کے لئے اُتنا ہی دلجمعی اور سرگرمی سے مصروف کار رہنا چاہئے

۳۔ یہ ربی ہیل کا قول ہے: ”جس بات سے تجھے نفرت ہے وہ تو اپنے پڑوسی سے بھی نہ کر۔ یہی کل شریعت ہے اور باقی تشریح ہے۔“ افلاطون اور سینیکیوں کے فلسفے میں بھی یہی مروج تھا۔

جنتنا کہ ہم اپنے یا اپنے خاندان کے لئے رہتے ہیں۔ جس خدمت کی ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں ہمیں وہی حقیقی معنوں میں بلا استثنا دوسروں کی بھی کرنی چاہئے۔
۳۔ خداوند کہتا ہے کہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے ”یعنی یہ وہ اصول ہے جو عہد عتیق کی روح کا اختتام ہے۔ بے شک عہد عتیق میں بہت سی باتیں محدود اور بچل سطح پر ہیں۔ عہد عتیق شروع سے آخر تک ایک ترقی پذیر سلسلے کو پیش کرتا ہے۔ پہاڑی وعظ وہ نقطہ ہے جس کی طرف وہ مارا گیا اور جھکا ہوا ہے۔ وہ اسی میں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پولس رسول فرماتا ہے: ”ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ“ (رومیوں ۱۳: ۸)۔

دسواں باب

آخری تنبیہ

مسیح خداوند پہاڑی وعظ کا اختتام تین بڑی نمایاں تنبیہوں سے کرتا ہے۔ ہم انہیں یوں بیان کر سکتے ہیں:

پہلی، زندگی کے دؤر استے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو خوش کرنے کا آسان راستہ اور دوسرا خود انکار کی کا مشکل راستہ۔ اکثر لوگ پہلا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں۔ لیکن یہ ایک دوسرے سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ پہلا راستہ موت کی طرف اور دوسرا زندگی کی طرف جاتا ہے۔ دوسری، اس دنیا میں بہت سے استاد ہیں جن کے الفاظ بڑے خوشنما ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی عدالت نہ تو ان کے الفاظ اور نہ ان کی ظاہری کامیابی کے پیش نظر ہوگی۔ ابن آدم ان کے کردار کے مطابق ان کی عدالت کرے گا۔

تیسری، بہت سی روحانی عمارتیں ہیں جو لوگ تعمیر کر رہے ہیں۔ بظاہر ایک عمارت دوسری عمارت جیسی ہی اچھی نظر آتی ہے۔ لیکن جب آزمائش آئے گی تب ہی معلوم ہوگا کہ کون قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی روحانی عمارت ابن آدم کی تعلیمات کے بجائے کسی اور تعلیم پر اٹھائی گئی ہو تو وہ آزمائشوں اور دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ آئیے ہم ان تینوں تنبیہوں پر باری باری غور کریں۔

دؤر استے

”تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ

راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے اور اُس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ مسکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اُس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔

(متی ۷: ۱۳-۱۴)

یہ دو راستوں کی تعلیم ہے۔ پہلا راستہ خود کو خوش کرنے کا آسان راستہ ہے، جبکہ دوسرا راستہ فرض کا مشکل راستہ ہے۔ اسے سمجھنا آسان ہے، اس لئے اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ہم اپنے خداوند کے مندرجہ بالا الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ زیادہ تر لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور صرف تھوڑے سے بچیں گے؟ کیا اس کے پانے والے تھوڑے ہیں؟ کیا یہی مطلب ہے؟

ہم اس سوال کا جواب یوں دے سکتے ہیں: ایک موقع پر شاگردوں نے خداوند سے پوچھا کہ کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ خداوند نے جواب دیا "جانفشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو" (لوقا ۱۳: ۲۳-۲۴)۔ ایک اور موقع پر پطرس نے یوحنا کے بارے میں دریافت کیا "اے خداوند! اس کا کیا حال ہوگا؟" خداوند نے جواب دیا "تو میرے پیچھے ہولے" (یوحنا ۲۱: ۲۱-۲۲)۔ بلاشبہ خداوند یہ سمجھی نہیں چاہتا کہ ہم انسان کی آخرت کے بارے میں جو ہم اپنے تجسس کے باعث جاننا چاہتے ہیں جانیں۔ اس کے برعکس وہ ہماری توجہ تین عظیم اُمور کی طرف مبذول کرتا ہے:

- ۱ ہمارے آسمانی باپ خدا کا کردار اور اُس کی غیر جانبدارانہ منضبط محبت۔
- ۲ اُس کی بادشاہی کی تمام مددقابل ظاہر اور پوشیدہ قوتوں پر آخری اور عالمگیر فتح۔
- ۳ ہماری موجودہ زندگی کا وہ نازک کردار جس میں آدمی نیکی یا بدی کی اہمیت

دکھتا ہے، مع ان نیک و بد لا محدود نتائج کے جو ہر شخص کے دل سے صادر ہو کر اس میں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح نپٹتا ہے۔

ان الفاظ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کشادہ راستے سے داخل ہو رہے ہیں جبکہ نہایت کم لوگ مسکڑا راستہ پارہے ہیں۔ یہ انسان کا تجربہ ہے۔ جو شخص اپنا فرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اُسے تنہا کھڑے ہونے کے لئے تیار رہنا ہے یا کم از کم اکثریت کی تحقیق کے لئے تیار ہونا ہے۔ وہ دوسروں کی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کرتا البتہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا اپنی بے قیاس محبت میں ہر ایک کا خیال رکھنے والا ہے اور وہ اپنی تخلیق کردہ ہر رُوح کی ممکن حد تک بہتری کے لئے کام کرتا ہے۔

رکدار میں ایک چیز کی ضرورت

"جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑیوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اُن کے پھیلوں سے تم اُن کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اُونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت بُرا پھل نہیں لاسکتا نہ بُرا درخت اچھا پھل لاسکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس اُن کے پھلوں سے تم اُن کو پہچان لو گے۔ جو مجھ سے بے خداوند اے خداوند کہتے ہیں اُن میں سے ہر

ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو گا مگر جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اُس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند! کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدردوہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اُس وقت میں اُن سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکار و میرے پاس سے چلے جاؤ (متی ۷: ۱۵-۲۳)

خداوند نے جتنی مذمت ریاکاری کی کی ہے کسی اور بات کی نہیں کی۔ جب ہم اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور جب ہم اخلاق اور مذہب کی ظاہری باتوں کے لئے فکر مند رہتے ہوئے اُن کے اصل جوہر کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ ریاکاری ہے۔ ہم اپنے آپ کو پرکھیں۔ ادب میں، صحافت میں، مذہب میں اور سیاسی زندگی میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اُن کے پاس زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ وہ بڑے دلکش اور خوبصورت الفاظ بولتے ہیں اور اکثر کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ”کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدردوہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کئے؟“ لیکن تمام خوبصورت الفاظ اور تمام شاندار کامیابیاں حقیقی مسیحی کردار کا بدل نہیں ہو سکتیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف خداوند اشارہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اگر ہمارا باطنی کردار مسیح جیسا نہیں ہے تو یہ تمام شاندار کامیابیاں بے وقعت ہیں۔

یہ ہمارے پیسے دنوں کے لئے جبکہ کامیابی اور نتائج حاصل کرنے کے لئے بے تکان محنت اور فکر و تر د کیا جاتا ہے ایک زبردست تنبیہ ہے۔ یہ صحافت کے زمانہ کے لئے بھی ایک زبردست تنبیہ ہے جبکہ ہر شخص اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے اور ہر شے کے بارے میں اشتہار بازی کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ

وہ لوگ بھی جو مسیح کی خدمت کر رہے ہیں کامیاب نتائج حاصل کرنے کی بے حد کوشش کرتے ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اُن کی کامیابیوں کا ذکر مذہبی جگہوں اور کلیسیائی خبرناموں میں کیا جائے، یہاں تک کہ اخبارات میں بھی خبر لگائی جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح صرف اُنہی نتائج کو قابل قبول شمار کرے گا جو باطنی مسیحی کردار سے پیدا ہوتے ہیں۔ مسیح خداوند اُن نتائج کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جن میں اُس کے اپنے کردار کی جھلک نہیں ملتی۔

ذو نکات اور ہیں جو بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا، خداوند ہماری خواہش افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ یقین کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جہاں کہیں مسیح جیسا کردار ہے وہاں پاک روح کام کرتا ہے۔ خدا اپنے مقررہ راستے سے کہیں آگے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ وفاداری اور فرمانبرداری کا اٹھل جھل جیسا جو اُس کی مرضی کو جانتے ہیں اُس کی پاک رسومات اور احکامات کا پابند بننا دیتا ہے لیکن وہ خود اُن کا پابند نہیں ہے۔ جہاں کہیں وہ اچھا میلان دیکھتا ہے کام کر سکتا ہے۔ جہاں کہیں ہم مسیحی کردار کو ملتے دیکھتے ہیں وہاں وہ کام کرتا ہے۔ اچھا پھل صرف اچھے درخت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔

دوسرا نکتہ وہ دعویٰ ہے جو خداوند اپنے لئے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کا منصف ہے۔ وہ نہ صرف ظاہر کاموں کی عدالت کرنے لگا بلکہ اُن کے دلوں اور اُن کی زندگیوں کے کردار کی پوشیدہ باطنی نیتوں کی بھی۔ ”اُس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے“ یعنی خداوند کے دن — آخری عدالت کے دن اور اپنی وفاداری کا اظہار اے خداوند! اے خداوند! کہہ کر کریں گے اور اپنے نیک کاموں کی وکالت کریں گے لیکن میں اُن کی زندگیوں کے اصل باطنی کردار کو دیکھوں گا۔ خداوند کے زمانہ میں فلسطین میں اکثر یہودی یہ ایمان

رکھتے تھے کہ ”دنیا کے آخر میں“ ابن آدم خدا کے نائب کے طور پر کام کرے گا۔ اس سے خداوند اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ المسیح ہے۔ لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ان کا یہ ایمان موعودہ مسیح ہونے کے دعوے کو زیادہ گرا اور پُر مطلب بنا دیتا ہے۔ یہاں یسوع مسیح کا الہی ہونے کی فطرت نمایاں ہوتی ہے۔ رسول ایک ایسی شخصیت کے ساتھ رہ رہے تھے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ ان کے ظاہر اکاموں اور پوشیدہ خیالات کی عدالت اور بالآخر ان کی عاقبت کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اس کے لئے ان کا رویہ احترام، اعتماد اور پرستش کا بن گیا۔ اگر وہ شخص جس کے لئے یہ رویہ اختیار کیا گیا الہی نہ ہوتا تو ان کا یہ فعل بُت پرستی کے مترادف ہوتا۔ صرف دو امکان تھے : یا تو یہ تمام انسانوں کا منصف ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص کفر بکنے والا ہے یا یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔

پائیداری

آخر میں خداوند تنبیہ کرتا ہے کہ ہر روحانی عمارت کا اندازہ اس کی پائیداری سے لگانا چاہئے۔

”پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکڑے لگیں لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔

اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا“ (متی ۷: ۲۴-۲۷)۔
یہاں پھر ایک عظیم دعویٰ ہے کہ زندگی کی صرف یسوع اور اس کا کلام ہی پختہ بنیاد ہے۔

خداوند نے روحانی عمارت کے لئے چٹانی بنیاد کی ضرورت کو اپنی کلیسیا کی بنیاد میں ظاہر کیا۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے ویسی ہی وفاداری کا اظہار کرنے لگے جیسی کہ لوگ جوش میں روحانی استادوں اور محسنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ”ہمت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا، اس کے نام پر ایمان لائے“ لیکن ہمارے خداوند نے کوئی ردِ عمل ظاہر نہ کیا۔ ”یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا“ یوحنا رسول کہتا ہے ”اس لئے کہ وہ سب کو جانتا تھا۔ اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے“ (یوحنا ۲: ۲۳-۲۵)۔ پس اس نے ان امیدوار شاگردوں کو ان سے بے رخی کا مظاہرہ کرنے اور سخت الفاظ اور پیچیدہ باتوں سے آزمایا۔ اس طرح اس نے ان کو جو واقعی اس کی پیروی کرنا چاہتے تھے ان سے جو صرف جذبات کی رو میں بہہ رہے تھے الگ کیا۔ بالآخر اُسے چند شاگرد مل گئے جو آخری دم تک اس کی پیروی کرنے کے لئے تیار تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو چٹان سے کم کسی شے پر عمارت تعمیر کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ اس پر اور اس کے الفاظ پر اعتماد کرتے تھے اور اس کے نام کے اقرار کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائے ہوئے تھے۔ پس چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چٹان پر تعمیر کیا تھا اس لئے وہ خود بھی چٹان کی مانند تھے نہ کہ ریت یعنی عام انسانی فطرت کی مانند۔ لہذا ان کو مسیح کی نئی جماعت کی بنیاد کے طور پر استعمال

۱۲۲
کیا جاسکتا تھا۔ جب اُن کی وفاداری پر حالات کا خاص دباؤ پڑا تو مسیح نے اپنے شاگردوں سے ایک اہم سوال پوچھا۔ پطرس نے اس کا عظیم جواب دیا: "تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔" تب گویا اطمینان کا سانس لیتے ہوئے ہمارا خداوند اُس کی طرف مڑا اور اُسے عظیم کلمات برکت سے نوازا:

"مبارک ہے تو شمعون بریوناہ کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اُس پر غالب نہ آئیں گے" (متی ۱۶: ۱۷)۔

یوں خداوند نے جو تعلیم دی اُسے اپنے عملوں سے بھی ظاہر کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان چٹان تک کھود کر اُس پر اپنی روحانی عمارت تعمیر کرے۔ چٹان کیا ہے؟ چٹان مسیح کی اپنی شخصیت اور اپنے کلام کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر ہم اُس کا کلام سنیں لیکن اُس کی تعلیم کو دل میں جگہ نہ دیں اور نہ اُس پر عمل کریں تو ہم نامی مسیحی ہیں اور حقیقتاً ایسا مکان تعمیر کرتے ہیں جو ریت پر بنائے۔

روحانی عمارت کی پائیداری کا اُس وقت پتہ چلتا ہے جب اُسے زبردست طوفانوں اور تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے تیز رفتار زمانہ کے لئے۔ جو ابتدائی بنیادی کام اور خاموشی سے تیاری کرنا پسند نہیں کرتا ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہماری زندگی کی روحانی عمارت، نیز اُن روحانی کاموں کے بارے میں جن میں ہم مصروف ہیں ایک بھاری سوال ہے: کیا ہم نے چٹان تک پہنچنے کے لئے گہری کھدائی کی ہے یا پختہ بنیاد کا خیال نہ کر کے جلد نتائج کو ترجیح دی ہے؟ کیا ہم مسیح کے الفاظ ناقابل عمل سمجھ کر کسی کم معیار پر مطمئن رہے؟ اگر ایسا ہی ہو تو

۱۲۳
پھر ہمارے کام کا خدا ہی حافظ ہے۔ وہ پائیدار نہیں رہے گا۔ وہ بارش، ہوا اور طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔

یہ اصول کلیسیا کی زندگی میں جو مسیح کے کلام اور اُس کی شخصیت کی مضبوط چٹان پر تعمیر کی گئی ہے کتنا اہم ہے۔ عالمگیر کلیسیا تمام تبدیلیوں کا مقابلہ کر کے قائم رہی۔ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت مسیح کے نام میں اُٹھی اور عارضی طور پر کلیسیا سے زیادہ کامیاب ہوتی نظر آئی۔ یہ عام طور پر کلیسیا میں پائے جانے والے نقص کے باعث اُٹھیں اور اس کے اپنے فرائض میں کوتاہی کے باعث پھیل گئیں۔ لیکن ان جماعتوں اور تنظیموں نے استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ کسی عظیم المیہ سے برباد ہوئیں جبکہ صرف ایک ایسی جماعت تھی جس نے متعدد انقلابات اور خطرات کے باوجود پائیداری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ جماعت کلیسیا ہے جو یسوع مسیح کے کلام کی بنیاد پر قائم ہوئی اور جس کی آبیاری متواتر رسولوں نے کی۔ اس میں اُس کی مقرر کردہ پاک رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ یہ رسولی روایات کو قائم رکھتی اور کلام پاک پر انحصار کرتی ہے۔

یہ ہے وہ پرکھ جس سے استقامت ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرنا چاہئے۔ آزمائش انسان کو خوب چھانتی اور پھٹکتی ہے۔ ہمارے اصول مختلف طریقوں سے آزمائے جائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوں اور اپنی اخلاقی ہستی کو فتح سے ہمکنار کریں۔ لیکن یہ اُسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم پورے دل سے اپنی مرضی، اپنے میلان اور اپنی عقل میں مسیح اور اُس کے کلام کی طرف پھریں۔

"جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اُس کی تعلیم سے حیران ہوئی۔ کیونکہ وہ اُن کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب

اختیار کی طرح اُن کو تعلیم دیتا تھا (متی ۷: ۲۸-۲۹)۔

اب ہم اِس عظیم وعظ کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ مسیحیت کی پوری تعلیم نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ فرض کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہاڑی وعظ دو بنیادی تعلیمات پیش کرتا ہے۔ پہلی مسیح کی اُلوہیت اور دوسری انسانی طبیعت میں یگانہ۔ یہ مسیحیت کی پوری تعلیم کا احاطہ نہیں کرتا۔ یہ اگرچہ احساسِ گناہ پیدا کر کے اور مزید گمراہ کر کے ہمیں کفارہ کی ضرورت کا احساس دلاتا ہے تو بھی یہ ہمیں اُس کفارہ کے بارے میں تعلیم نہیں دیتا جس کے ذریعہ خداوند نے دنیا کے گناہوں کی تلافی کر کے ہمارا آسمانی باپ سے میل ملاپ کرایا۔ لیکن دوسرے لحاظ سے ایسا کفارہ جو محض ہمارے گزشتہ گناہوں کا مداوا کرتا ہے حقیقی علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں ویسا ہی کمزور رہنے دے گا جیسے کہ ہم پہلے تھے۔ ہم صرف اُس صورت میں ہی مطمئن ہو سکتے ہیں جب کہ ہمیں گناہ پر غالب آنے کی قوت عطا کی جائے۔ یہ پہاڑی وعظ کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اگرچہ وہ ہمیں پوری تعلیم پیش نہیں کرتا تو بھی وہ اُس عظیم قوت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا نے اپنے رُوح کو بھیج کر اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یہ مسیح جیسی عظیم قوت مسیحیت کا حقیقی جوہر ہے۔ باقی تمام باتیں اُس کی تیاری ہیں۔

اپنی زندگی میں خدا کا اخلاقی اور رُوحانی مقصد پورا کرنا یہ مسیحیت کی پرکھ ہے۔ ہمارا اپنے عقیدے پر قائم رہنا اور پاک رسوم کی ادائیگی کو صرف اسی ایک کسوٹی سے پرکھا جاسکتا ہے کہ آیا وہ ہم میں مسیحی کردار کو پیدا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا کردار، موت کے بعد پاک صاف اور کامل کیا جائے گا لیکن یہاں، اسی زمین پر ہم اُس کی بنیاد کو گمراہ اور مضبوط بنائیں اور دکھائیں کہ اُس کی قوت ہماری تمام شخصیت میں سرایت کر گئی ہے۔ کیا میں مسیح کی

مانند بن رہا ہوں؟ میں وہ کسوٹی ہے جس پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ اُس دن بہت سے لوگ اپنی لاسخ الاعتقاد اور اپنی پاک رسوم کی ادائیگی اور اپنی خدمت میں شان دار کامیابی کی فرست لے کر اُس کے پاس آئیں گے لیکن وہ اُن سے کہے گا ”میں تمہیں نہیں جانتا“ وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جان سکتا جس میں وہ اپنا عکس یا اپنی شکل نہ پہچانتا ہو۔